

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَحَقًّا وَبِالْحَقِّ وَالْإِسْلَامِ الْإِسْلَامُ

اسلامی اصول کی فلاحی

ایک عظیم الشان اور معرکہ آرا اسلامی پیچ

جو

۱۸۹۶ء میں علیہ مذاہب لاہور میں کئی ہزار کے مجمع میں پڑھا گیا جس
میں اسلام کا حقیقی فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جو دیگر تمام
مضامین پر غالب رہا

بار دہم

حاکم ساریہ محمد فخر الدین مالک کتاب گھر قادیان نے شائع کیا
ماہ نومبر ۱۳۰۰ھ

قیمت ہر

خداو ۴۰۰۰

انور و دانش

دسمبر ۱۹۵۶ء کے بڑے دن کی تعطیلات میں بمقام لاہور ایک عظیم مذاہب
 ہوا جس میں پانچ مذہبی سوالوں پر تمام مذاہب کے علماء متکلمین نے اپنے اپنے مذہب کیط
 سے دلیل ہو کر بڑے زور شور سے تقریریں کیں۔ مگر ان تقاریر میں سے صرف ایک ہی تقریر ان
 کا حقیقی اور مکمل جواب تھی۔ اور دیگر تمام لوگوں کے گونا گون جوابات پر حاوی اور مکمل
 کوئی صداقت یا حقیقت کسی شخص نے بیان نہیں کی۔ جو اس تقریر میں موجود نہ ہو۔ اور یہ
 شمار صدائیں حقائق اور معارف کی اس تقریر میں ایسے بھرے تھے جس سے دوسروں کی تقریریں
 بالکل عاری ہی تھیں۔ جس وقت یہ تقریر اسلامیہ کالج لاہور کے بڑے ہال میں حضرت مولوی
 عبدالکریم صاحب لکونی کمال فصاحت و بلاغت کیساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ک
 سماں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کسی مذہب کا کوئی شخص نہیں تھا۔ جو بے اختیار کہیں
 آفرین کاغذ نہ بلند نہ کر رہا ہو۔ کوئی آدمی نہیں تھا۔ جس پر وجد اور محویت کا ع
 طاری نہ ہو۔ کوئی آنکھ نہیں تھی۔ جو رو نہ رہی ہو۔ کوئی دل نہ تھا۔ جو ٹپھل نہ رہا ہو۔ جلس
 اس مضمون کے پڑھنے سے گویا ایک عوفیہ کرام کی مجلس تھی۔ جہاں سارے دل لذت اور
 وجد سے رقص کر رہے تھے۔ طرز بیان ایسا دلچسپ اور ہر دلعزیز تھا۔ ہر ایک ہی سمجھتا تھا
 کہ گویا مسیحی مذہب اور خیالات کی حمایت ہو رہی ہے۔
 اس سے بڑھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی۔ کہ مخالفین تک عیش کر رہے تھے
 مشہور و معروف انگریزی اخبار رسول ٹری گزٹ نے باوجود عیانی ہونے کے صرف اس مضمون
 کی اعلیٰ درجہ کی تعریف لکھی۔ اسی کو قابل ذکر بیان کیا۔ دیگر مضامین سے بالکل چشم پوشی کی۔ اور
 سمجھا۔ جیسا کہ اس کی اندر جاوے سے ظاہر ہے۔

نقل و ترجمہ رائے اخبار رسول طبری گزٹ لاہور ۲۹ نومبر ۱۸۹۶ء

In the religious conference of Lahore held at the Mohammadan College building on the 26th, 27th, & 28th, the following five subjects were elected as the main points to be discussed by the representatives of the various religions.

(1) On mental being its moral and spiritual welfare.

(2) What does the human existence mean, and how its aim can be gained.

(3). The day of resurrection.

(4). What our deeds effect in this world and in the world to come.

(5). How to learn and come to attain knowledge of the supreme being.

Particular interest centred in the lecture of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian a master in the apologetics of Islam. All immense gathering of sects far and near assembled to hear the lecture, which, as the Mirza himself was unable to attend in person, was read by one of his able scholars, Munshi Abdul Karim Fasih, (the eloquent) of Sialkot. The lecture on the 27th, lasted for about a three and a half hours and was listened to with rapt attention, though so far it dealt only with the first question. The speaker promised to treat the remaining questions if time was allowed, so the presidents and the executive committee reserved to extend their sitting to the 29th.

جلسہ مذاہب لاہور جو ۲۶ و ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ دسمبر ۱۸۹۶ء کو اسلامیہ کالج لاہور میں منعقد ہوا جس میں مختلف مذاہب کے نمائندوں نے مندرجہ ذیل پانچ سوالوں کا جواب دیا۔
 (۱) انسان کی جسمانی - اخلاقی - روحانی حالتیں (۲) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقیبتہ (۳) دنیا میں انسان کی اصل غرض اور اس غرض کی تکمیل کے اسباب (۴) کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا و عاقبت میں (۵) علم یعنی گمان اور معرفت کے ذرائع اور وسیلے۔
 اس جلسہ میں سامعین کی دلی اور خاص دلچسپی میرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لکچر کے ساتھ تھی۔ جو اسلام کی حمایت اور حفاظت کے کامل ماسٹر ہیں۔ اس لکچر کے سننے کے واسطے دو دنزدیک سے لوگوں کا ایک جم غفیر ہورہا تھا۔ اور چونکہ مرزا صاحب خود تشریف نہیں لاسکتے تھے۔ اس لئے یہ لکچران کے ایک لائق شاگرد فشتی عبدالکریم فصیح سیالکوٹی نے پڑھ کر سنایا۔ ۲۷ تاریخ کو یہ لکچر سارے مین گھنٹہ تک ہوتا رہا۔ اور عوام الناس نے نہایت ہی خوشی اور توجہ سے اس کو سنا۔ لیکن ابھی صرت ایک سوال ختم ہوا۔ مولوی عبدالکریم نے وعدہ کیا۔ کہ اگر وقت ملا تو باقی کا بھی سنا دوں گا۔ اسلئے اگر کٹو کمیٹی اور پریزیڈنٹ نے یہ تجویز کر لی ہے کہ ۲۹ تاریخ کا دن بڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے مضمون کے لئے بخوشی ایک دن اور بڑھا دیا گیا۔ اور باقی مضمون بھی سامعین نے اسی ذوق و شوق سے سنا۔ پنجاب آئینہ در نے اس مضمون کی تعریف و توصیف میں کالموں کے کالم بھر دیئے۔ پیسہ اخبار اور چورھویں صدی صادق الاخبار بخبر دکن وغیرہ تمام اخبارات بالاتفاق اس مضمون کو تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوئے۔ غیر اقوام اور غیر مذاہب والوں نے شرمندہ ہو کر اپنے مضامین کو ناچیز سمجھا اور اس مضمون کو سب بالاتر مانا۔ والفضل ما شہدت بہ الا عداء قبل از وقوع جلسہ اعلیٰ حضرت جری اللہ فی حلل الانبیاء۔ میرزا غلام احمد صاحب قادیانی یسوع موعود و محمدی مسعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں حضور والا نے اس مضمون کے متعلق خدائے حکیم و بصیر سے خبر پاکہ شیگی فرمائی۔ کہ یہ مضمون دیگر سب مضامین پر بالا رہیگا۔ چنانچہ اس اشتہار کی نقل مدح کی جاتی ہے۔

وہ نور قرآنی معارف ہیں اور خیر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں۔ جنہیں شرک اور باطل کی بلوئی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی۔ یا خدا کی صفات کو اپنے کمال محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے بتایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائیگا۔ اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائیگی۔ جیت تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے پھر اس کشفی حالت سے الامام کی طرف منتقل کیا گیا۔ اور مجھے یہ الامام ہوا۔

”ان الله محدث ان الله يقوم اينما قدمت“

یعنی خدا تیرے ساتھ ہے۔ خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں تو کھڑا ہو۔ یہ اثبات الہی کیلئے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا۔ ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں۔ کہ اپنا اپنا خرچ کر کے بھی ان معارف کے سننے کیلئے ضرور بمقام لاہور تارکینہ جلسہ پر آویں۔ کہ ان کی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہونگے۔ کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

خاکسار غلام احمد از قادیان - ۲۱ دسمبر ۱۹۹۶ء

یہ زبردست پیشگوئی ایک عظیم الشان اور چمکتا ہوا نشان تھا۔ جو اسلام کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بموجب آیت قرآنی لیظہر علی الدین کمالہ کے ظاہر ہوا۔ باطل روند گیا۔ اور حق چمک اٹھا۔ مبارک رہ جو اس سے مستفید ہو۔ اس پیشگوئی کی تصدیق میں ایک اور شہادت درج ذیل کرتا ہوں۔ وہ شہادت جلسہ مذکور کے پریزیڈنٹ اور رپورٹر صاحبان کی ہے۔ ناظرین کے موزنہ کے لئے ایک کالم میں رپورٹ جلسہ میں سے تمام لیکچراروں کے متعلق پریزیڈنٹ اور رپورٹروں کے ریمارکس اور رائے۔ اور ان کے مقابل دوسرے کالم میں اعلیٰ حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیکچر کے متعلق تمام ریمارکس ایک جگہ درج کئے گئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے۔ کہ یہ شک و شبہ کہ خود بخود نہ کہ عطار بگوئے۔ اس مضمون کو بار بار مطالعہ کرو۔ تیرے حافی اور آسمانی جواہرات کے خزانے پاؤ گے۔

خلاصہ بیمار کس از رپورٹ جلسہ اعظم لاہور

بیمار کس متعلقہ دیگر تمام لیکچراران جلسہ

(۱) مذہب رسناتن دھرم)

لیکچرار - پنڈت ایشو داس صاحب
بیمار کس پریزیڈنٹ * * *

(۲) مذہب - (اسلام)

لیکچرار - مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی
بیمار کس پریزیڈنٹ * * *

(۳) مذہب - تقیو سافیکل سیماٹی

لیکچرار - رائے برودھا گھٹ صاحب
پلیڈری مارک - اردو زبان میں آپکو محاورت
نہ تھی - انگریزی محاورے کا لفظی ترجمہ

کرتے تھے - ہر ایک نے نہایت ہی
دلچسپی اور ذوق و شوق سے سنا

(۴) مذہب - (اسلام)

لیکچرار مولوی شاد احمد صاحب امرتسری
بیمار کس مولوی شاد احمد صاحب امرتسری

نے محبت بھرے الفاظ آپکو بہت پسند آئے
ہونگے میں اپنی طرف سے اور آپ صاحبان کی طرف

سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

(۵) - مذہب - آریہ سماج -

لیکچرار بالو بیارام چٹرجی سابق پریزیڈنٹ کھڑ
بیمار کس پریزیڈنٹ - بالو صاحب کی تقریر
کے مذاقیہ حصے نے لوگوں کو بہت ہنسایا۔

(۶) مذہب - وری تھنکر)

لیکچرار پنڈت گوردھن داس صاحب
بیمار کس پریزیڈنٹ * * *

(۷) مذہب - (اسلام)

بیمار کس متعلقہ مضمون حضرت امیر غلام احمد دہلوی

پنڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے
بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا لیکن چونکہ بعد از

وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش
ہونا تھا۔ اسلئے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو

نہ چھوڑا۔ ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سا وقت
تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد بھرنے

لگا اور چند ہی لمحوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس
وقت کوئی سات آٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔

مختلف مذاہب و اہل اور مختلف موسیساتوں
کے معتد بہ اور ذی علم آدمی موجود تھے۔ اگرچہ

کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی سحت
کے ساتھ چھپا کیا گیا۔ لیکن صد ہا آدمیوں کو

کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔
اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں

بڑے بڑے رؤساء علماء پنجاب علماء
فصلائیر سٹروکیں پروفیسر اکسٹراسٹنٹ

ڈاکٹر۔ غرض کہ اعلیٰ طبقہ کے مختلف پانچوں
کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ نہایت

صبر و تحمل کے ساتھ جوش سے برابر
چار پانچ گھنٹے اس وقت ایک

چار پانچ گھنٹے اس وقت ایک

چار پانچ گھنٹے اس وقت ایک

چار پانچ گھنٹے اس وقت ایک

لیکچرار حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی
ریارک پریزیڈنٹ۔ بالمقابل کے کالم میں درج ہیں

(۸) مذہب - (اسلام)

لیکچرار مولوی عبداللہ صاحب ٹوکی
ریارک پریزیڈنٹ۔ بارجود حسب درخواست
ایزاوی وقت کے پھر بھی تقریر کیلئے نہ آئے
اور حسب درخواست ان کا وقت مولوی
محمد حسن صاحب بٹالوی کو دیا گیا +

(۹) مذہب - (سنگھ ازم)

لیکچرار سردار جواہر سنگھ صاحب سیکریٹری
خالصہ کمیٹی لاہور +

ریارک پریزیڈنٹ۔ تقریر بہت ہی عام پسند
اور بہت تیز اور سنگھ مذہب کے اصول کے
مطابق مطلب خیر اور مفید تھی۔

(۱۰) مذہب - (دارمذہب سوسائٹی نظام علی)

لیکچرار اسٹراٹجیڈ صاحب دیکٹریارک

(۱۱) مذہب - (برہمن سماج)

لیکچرار لاکاشی رام صاحب سیکریٹری برہمن سماج
ریارک پریزیڈنٹ۔ ہرولٹریز تقریر۔

(۱۲) مذہب - (عیسائیت)

لیکچرار مسٹر مارٹن صاحب پریزیڈنٹ لاہور ریارک

(۱۳) مذہب - (سناٹ دھرم)

لیکچرار۔ نیڈٹ گوپی ناتھ صاحب سیکریٹری
ریارک۔ بڑی دلچسپی اور محبت ساتھ سنی گئی۔

(۱۴) مذہب - (عیسائیت)

لیکچرار امام الدین مصنف فاتح الکتاب المسلمین
ریارک کی تقریر بہت دلچسپی طرف سے تھی اور کافی شور مچا

(۱۵) مذہب - (سنگھ ازم)

لیکچرار۔ ریارکس۔ نامیہ سماج۔ مانسٹر
درگاہ شاد صاحب پریزیڈنٹ آریہ سماج۔
سکے۔ سردار جواہر سنگھ صاحب خالصہ لاہور

ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑا۔ اس مضمون کیلئے اگرچہ
کمیٹی کی طرف سے صرف دو گھنٹہ ہی تھے لیکن

حاضرین جلسہ کو اس سے کچھ سیڑھی پیدل ہو
گئی کہ موڈریٹر صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی

کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون
ختم نہ ہو تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا

جائے مانگا ایسا فرمانا۔ مین اہل جلسہ اور
حاضرین جلسہ کی مشارک کے مطابق تھا۔ کیونکہ

جب وقت کے گزرنے پر مولوی مبارک علی
صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے

کیلئے دیا حاضرین اور موڈریٹر صاحبان نے ایک
نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ مضمون

شروع سے انتہائی یکساں دلچسپی مقبولات
اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ رپورٹ ص ۷۹

”عالیجناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب جنکی کل
کی عالمانہ تقریر سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو خوش نہ ہوا

ہو۔ اور اس نے پسند نہ کی ہو“ رپورٹ ص ۸۵
تقریر سردار جواہر سنگھ صاحب سیکریٹری خالصہ اگرچہ

اس مضمون کے ختم ہوتے ہوتے شام کا وقت آگیا
لیکن یہ بھی پہلے سوالوں کا جواب تھا۔ اس مضمون سے

حاضرین جلسہ کو بلا استثنا آئندہ دلچسپی ہو گئی
کہ عام طور سے اگر کوئی کمیٹی سے استدعا کی گئی کہ کمیٹی اس

جلسے کو جو تھے اجلاس کیلئے انتظام کرے“ رپورٹ ص ۸۵

فہرست مضامین کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی

- ۱۔ انٹروڈکشن ۱۲ جیو متھیٹیکا لیف ورد ۱۲۹ اسلامی پریکٹس کی فلاسفی ۲۷۸ بزرگ ہستی کی تلاش
- ب۔ راجا جاسر سول لٹری لاہور ۱۳۰ اصلاح کے طریق ۳۰ قرآن میں امانت کی تعلیم ۲۷۹ ایک لطیف مثال سے
- ج۔ نقل اشتہار پیشگوئی ۱۴۰ بعثت آنحضرت صلیع ۱۳۱ قرآن کی منظر حکمت بیانی شرک کا رد
- د۔ غلام مدبر بہارک پرنٹنگ کال اصلاح پر مبنی ۳۲۷ قرآن میں صلح کاری کی تعلیم ۵۰ خدا کا الہام اسکی زبردست
- ۱۔ دوسرے اور دلیل الہامی ۱۵ قرآن کریم کا مقصد ۳۵ رفق اور قول احسن کی تعلیم مہستی کا ثبوت ہے۔
- کتاب سے ہونا ضروری ہے ۱۰ اصلاحات ثلاثہ ہیں ۳۶ ایصال خیر کے اقسام ۵۱ الہام الہی اب بھی جاری ہے
- ۲۔ سوال اول کا جواب ۱۰ طبعی حالتیں تعیل سے ۲۷ قرآن میں عفو کی تعلیم ۱۰ عرب میں آنحضرت کی
- ۱۰ اق حالت ثلاثہ انسانی اخلاق بن جاتی ہیں ۲۸ قرآن میں عدل کی تعلیم بعثت کی حکمت
- ۳۔ پہلا نفس امارہ ۱۹ حقیقی اخلاق ۳۹ نیکی اور احسان کرنا احسن طریق ۵۲ اسلام کی دل دین ہے
- ۱۰ دوسرا نفس لامہ ۱۰ خلق اور خلق کی تعریف ۴۰ قرآن کے متعلق ۵۳ خدا کی ہستی کے
- ۱۰ تیسرا نفس ۱۱۹ اصلاح اول یعنی ۱۰ ضروری ہدایتیں ۱۰ پانچ زبردست دلائل
- ۵۔ انسان کی طبعی حالتوں طبعی حالتیں ۴۱ پشت کی فلاسفی ۵۶ صفات باری تعالیٰ کا بیان
- پر قرآن کا اثر ۲۱ نیک کی تردید ۴۲ بنی نوع سے ہمدردی ۶۰ قرآن میں مہمانداری
- ۶۔ قرآن کریم مہمانداری ۲۲ تہذیب و تمدن کی فلاسفی ۴۴ کی تعلیم کی تعلیم اور حکمت
- سکھاتا ہے ۲۳ عزت خنزیر کی لطیف تشریح ۴۳ شجاعت ۶۱ تیسرا سوال روحانی
- ۷۔ روح کی پیدائش ۴۴ انسان کی اخلاقی حالتیں ۴۴ سچائی فطرتی خاصہ ہے حالتیں کیا ہیں ۹
- ۸۔ روح کا مخلوق ہونا ۱۰ اخلاق کے دو قسم ۴۵ مجھوت سے سخت مخالفت ۶۲ مومن کی بہشت دنیا میں مہستی ہے
- ۹۔ روح کی دوسری پیدائش ۲۵ اخلاق متعلق ترک شر ۴۶ صبر کی تعلیم ۶۳ فیوض ربانی کے حصول کی طریقہ
- ۱۰ انسان کی تدریجی ترقی ۱۰ احسان یا عفت کی فلاسفی ۱۰ مومن کیلئے آزمائش ۶۴ خدا کا دھماکا دے ملتا ہے
- ۱۰ اسلام کی حقیقت ۶۷ قرآن میں پاکدامنی کی تعلیم ضروری ہے ۶۵ سورہ فاتحہ کی لطیف تفسیر
- ۱۱۔ طبعی حالتوں اور اخلاق ۶۸ پاکدامن رہنے کے پانچ علاج ۶۷ ہمدردی خلق ۱۰ خدا کے فیوض کن کہلاتے ہیں
- میں بابہ الامتیاز

- ۶۶ استقامت کی حقیقت ۸۵ یقین کے تین مراتب کا بیان ۹۶ تیسرا سوال - دنیا میں ۱۳۳ مسائل وسیلہ راستبازوں
- ۶۷ با خدا بننے کا درجہ ۸۶ لفظ رزخ کی لطیف تشریح زندگی کے مدعا کیا ہیں • کی صحبت ہے -
- ۶۸ مومن کیلئے دو بہشت ۸۷ روح کیلئے جسم ضروری ہے • اودان کا حصول کس طرح • آٹھ اداں وسیلہ کثرت و
- ۸۰ لفظ سجیل کی لطیف فلاسفی • پیر فرزت کی حالت ہوتا ہے • الہام ہے -
- ۷۲ خدا انسان کے افعال پر ۷۹ مرنے کے بعد روح کو جسم ۹۵ انسان کی زندگی کا مدعا ۱۰۴ چوتھا سوال - کہ زندگی میں
- متاثر مترتب کرتا ہے • ملتا ہے • عبادت الہی ہے • اور زندگی کے بعد عملی شریعت
- ۷۳ ایمان کو مانع سے مشابہت • علوم معاویہ کا حصول اسلام انسان کی فطرت کو فعل کیا ہے -
- ۷۵ - قرآن میں ایمانی کو پاک مکاشفات سے میں ودیعت ہے - ۱۰۷ قرآنی قسموں کی فلاسفی
- زقوم سے مشابہت ۱۹۱ اعمال متمثل ہونے ۹۸ خدا کی پہنچنے کے وسائل ۱۱۲ - پانچواں سوال کہ علم اور
- ۷۷ خدا کے ساتھ روحانی تعلق ۹۲ - دوزخ میں ستر گز زنجیر • پہلا وسیلہ خدا کے واحد معرفت الہی کے ذرائع
- کا ذریعہ نفاذ الہی کا مرتبہ کی حقیقت پر ایمان ہے کیا کیا ہیں -
- ۷۹ - دوسرے خدا کی جستجو کرو ۹۳ ہشتویں اعمال کا تمیز ۹۹ دوسرا وسیلہ خدا کے ۱۱۵ - انسانی کائنات بھی
- موت کے بعد انسان کی ۹۴ جنت کا صحیح فوٹو حسن و جمال پر ایمان ہے علم کا ذریعہ ہے -
- کیا حالت ہوتی ہے • ترقیات غیر متناہی ہونے • تیسرا وسیلہ خدا کے احسان ۱۱۷ - الام کے لئے استقامت
- ۸۰ - خواب لگنے جہاں کے سمجھتے ۹۵ بہشت میں مغرت جاتا ہے - شرط ہے -
- کا ذریعہ ہے - مانگنے کی حقیقت - ۱۰۰ چوتھا وسیلہ دعا ہے • الام کی حقیقت
- ۸۱ - بہشت کی نعمتوں کی فلاسفی ۹۶ بہشت و دوزخ انسان کی • پانچواں وسیلہ مجاہدہ ہے ۱۱۸ - اسلام کی بنیاد پر حکمرانی
- ۸۲ - موت کے بعد تین حالتیں زندگی کے اظہار ہیں • چھٹا وسیلہ استقامت ہے ۱۲۳ - اس زمانہ میں خاص مرتبہ
- مکالمہ مجھے ملتا ہے -
- ۱۲۴ - تیسرا سوال - علم کا مصائب ہیں

اسلام

آج اس جلسہ مبارک میں جس کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحبِ جو بلائے گئے ہیں سوالاتِ مشتبہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرما دیں۔ میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا۔

اور پہلے اس سے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں۔ اس قدر ظاہر کر دینا من سب سمجھتا ہوں کہ کہنے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں۔ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں۔ کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو۔ اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو۔ وہ ہر ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے۔ اور اپنی وکالت کے اختیارات

دعویٰ اور دلیل الہیہ کی سب سے بڑا ضروری ہے

کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بتا رہا ہے۔ سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کے لئے آسانی ہو چونکہ ہر ایک صاحبِ یو پابندِ کتاب ہیں۔ اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند رہیں گے۔ اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے۔ اس لئے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں۔ اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو۔ آمین *

سوال اول کا جواب

معزز ناظرین کو خیال رہے۔ کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحات میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں۔ جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں۔ مگر اصل جوابات اس کے سمجھنے کے لئے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لئے صفائی بیان کے لئے قیل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا۔ کہ تا اصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے جو جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے۔ کہ ان تینوں کے لئے علیحدہ علیحدہ تین مبداء رکھوائے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیئے ہیں جنہیں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں + چنانچہ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اس کا نام قرآن شریف

حالات طبعی

نفس آثار رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْمَنَفْسَ لَا تَمَّارَةً بِأَنْشُورٍ ۚ یعنی
 نفس آثار میں یہ خاصیت ہے۔ کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف
 اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے۔ اور ناپسندیدہ اور بدراہوں پر چلانا
 چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے۔ جو
 اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت
 کہلاتی ہے۔ جتن تک انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چارپایوں کی طرح
 کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش کھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات پر مہرور
 رہتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تدریج کرتا اور
 اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے۔ اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں
 بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی ذکر اس کا آئے گا۔
 اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ قرآن
 شریف فرماتا ہے۔ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ یعنی میں اس سرچشمہ کا نام
 لکھتا ہوں۔ جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔
 یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا
 ہیں۔ اور اس مرتبہ پر انسان دو بڑے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے۔ اور ایک نفس
 لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت جینے کے لئے ہے۔ گویا وہ نفس آثار سے نفس لوامہ پر گریہ
 اس برقی کے جذبہ ابلیسی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا۔ اور اس کا نام لوامہ اس لئے
 رکھا۔ کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے۔ اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ
 انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر یہ ہمار کی طرح چلے۔ اور چارپایوں کی طرح زندہ
 بسر کرے۔ بلکہ یہ چاہتا ہے۔ کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور
 انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے۔ اور طبعی جذبات
 اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت
 کرتا ہے۔ اس لئے اس کا نام نفس لوامہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفس لوامہ

اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے تئیں ملاست کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے جاننے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گر جاتا ہے۔ اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا۔ مگر کمزوری کی وجہ سے گرنا ہے۔ پھر اپنی کمزوری پر تادم ہوتا ہے عرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے۔ جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ اور سرکشی سے سزا ہوتا ہے۔ مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔

پھر ایک تیسرا چشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبد کہتا چاہیے اس سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ اِلٰیٰ ذٰبِکِ رَاضِیَةً قَرٰضِیَّةً ۚ وَ اَدْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَ اَدْخِلِیْ جَنَّتِیْ ۚ** یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف داپس چلا آ۔ نو اس کو راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے مشت کے اندر آجا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں و نجات پا کر روحانی قوت سے بھر جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ۔ ایسا پیونہ کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا۔ و جس طرح بانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بہ سبب اپنی کثرت کے اور تیز رو کیوں کے دو ہونے سے بڑے زور سے بہتا ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا رِزْقَکُمْ ذٰلِکَ حَیْثُ مَکَرْتُمْ ۚ وَ اَلٰیٰکُمْ عٰثِرُ مَضٰلِحِکُمْ ۚ** پل آ۔ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ و اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف داپس آ۔ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے۔ اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی خوش چشمہ سے پانی پیتا ہے اس لئے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ **قَدْ اَفْلَحَ مَنۢ کَانَ عَلٰی رُکۡنَہٗ ۚ وَ قَدْ خَابَ مَنۢ اَدْبَرَ اَعۡقَابَہٗ ۚ** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وہ فک گیا۔ اور نہیں ہلاک ہوگا۔

مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں۔ اپنے تئیں چھپا دیا۔ وہ زندگی سے
ناامید ہو گیا +

غرض یہ تین حالتیں ہیں۔ جنکو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی
حالتیں کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ طبعی تقلصے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور
ایسا اوقات اخلاقی اور روحانیت کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ
کی پاک کتاب میں انکو نفس امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو۔ کہ
انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا
ہدایت دیتا ہے۔ اور علی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہتا ہے تو واضح ہو۔ کہ
قرآن شریف کے رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی
حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے
کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے
ہیں۔ اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدائیوں کے موافق کام لیا جائے۔ تو
جیسا کہ خاک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز تک ہی ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام عالم
اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں۔ اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن
شریف نے تمام عبادات اور اندوونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے
مقاصد میں جسمانی طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعویذ کو بہت ملحوظ رکھا ہے۔
غور کرنے کے وقت ہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوصاف کا اثر
پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارے طبعی افعال کو بظاہر جسمانی
ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلاً جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں
اور گونگھٹ سے ہی روویں۔ مگر فی القدر ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا
ہے۔ تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم گھٹ سے
ہنسٹ شروع کریں۔ تو دل میں بھی ایک ایسا طپ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے
کہ جسمانی سیدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے جس کے مقابل پر ہم

قرآن شریف پر اثرات

یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں۔ تو یہ وضع رفتار
 ہم میں ایک قسم کا تکرار اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے
 ساتھ کھل جاتا ہے۔ کہ بیشک جسمانی اوضاع کا روحانی حالت کو پیرا اثر ہے +
 ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوت
 پر ضرور اثر ہے۔ مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے۔ کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ رفتہ
 رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے
 ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے
 کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پایوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور
 ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا۔ جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے
 پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر
 غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی
 غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے
 ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں۔ اس حکمت
 کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ۔ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ نہ
 زکوٰۃ اس کا اخلاقی حانت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو
 اور جب کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا ہی کبھی روح
 کا اثر جس جسم پر جا پڑتا ہے جس شخص کو کوئی غم پہنچے۔ آخر وہ چشم پر آب ہو جانا
 ہے۔ اور جس کو خوشی ہو۔ آخر وہ تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا
 حرکت کرنا۔ آرام کرنا۔ غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں۔ یہ تمام افعال
 ضروری ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت
 میں تسبیح ہے۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک سخت حافظہ جاتا رہتا
 ہے۔ دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش وحواس رخصت ہوتے ہیں۔ وبا

کی ایک ہریلی ہو ا کس قدر جلدی سے جسم میں انز کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے
 دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے۔ درہم برہم ہونے لگتا ہے
 یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گذر جاتا ہے۔ غرض جسمانی صدمات بھی
 عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رُوح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے
 کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے
 کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ رُوح کی ماں جسم ہی ہے۔ عائدہ عورتوں کے پیٹ میں رُوح کبھی
 اوپر سے نہیں گرتی۔ بلکہ وہ ایک فاس ہے جو نطفہ میں پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے۔ اور جسم کے
 نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ کہ رُوح اس
 قالب میں سے ہی ظور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف
 میں فرماتا ہے۔ **ثُمَّ آتَيْنَاهُمُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**
 یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا۔ ایک اور پیدائش کے رنگ میں لائے ہیں۔
 اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں۔ جو رُوح کے نام سے موسوم ہے
 اور خدا بہت برکتوں والا ہے۔ اور ایسا خالق ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں ہے۔
 اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک گہرا
 راز ہے۔ جو رُوح کی حقیقت دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تصدیقات کی بھرپور
 اشارہ کر رہا ہے۔ جو رُوح اور جسم کے درمیان واقع ہیں۔ اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی گہری
 تعبیر دیتا ہے۔ کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جو خدا تعالیٰ کے
 لئے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں۔ تو ان سے بھی پہلی الہی فلاسفی متعلق ہے
 یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتداء ہی سے ایک رُوح خفی ہوتی ہے۔ جس کی نطفہ
 میں مخفی تھی۔ اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جاتا ہے۔ وہ رُوح چمکنے لگتی ہے
 اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ رُوح اپنی کامل بجلی کے ساتھ ہم
 اکٹھی ہے۔ اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھادیتی ہے۔ اور زندگی کی ہر طرح
 حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جانا ہے معاً یہی تفسیر

ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھلاتا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جسکی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے۔ **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی جب میں نے اس کا قالب بنالیا۔ اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لئے۔ اور اپنی رُوح اس میں پھونک دی۔ تو تم سب لوگ اس کے لئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس قالب میں وہ رُوح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیونکہ دنیوی زندگی کے فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے۔ اس لئے اہل روشنی جو پہلے دھبی تھے۔ یکدم بھرک اٹھتی ہے۔ اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچی جائے۔ سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے۔ بجز اجیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے +

پھر پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں۔ کہ یہ بات نہایت درست ہے۔ صحیح ہے۔ کہ رُوح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو جسم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر نور ہوتا ہے۔ پھر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور ابتداءً اس کا خمیر لطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذن اور اسکی مشیت سے ایک مجہول الٰہی عطا فرما کر ساتھ لطفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور لطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں۔ کہ اس کے لئے وہ لطفہ کی ایسی برزو ہے جیسا کہ جسم جسم کی جزو ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ ہر سے آتا ہے۔ یا زمین پر گر کر لطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے۔ بلکہ وہ ایسا لطفہ میں مخفی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب کا یہ منشور نہیں ہے۔ کہ رُوح الٰہی طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے لطفہ کے ساتھ مل کر جسم کے اندر چلی جاتی ہے۔ بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں۔ تو ذوقِ قدرت میں باطل پر ٹھہرنا ہے۔ ہم رو

مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے زخموں میں ہزار ہا کپڑے پڑ جاتے ہیں بیٹے کپڑوں میں صد ہا جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو اور وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں۔ یا آسمان سے اترنے کسی کو دکھائی دیتے ہیں۔ سو صحیح بات یہ ہے کہ رُوح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اُس کا خالق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے +

اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قدر مطلق نے رُوح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے۔ اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لائے۔ رُوح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں۔ رُوح بھی بالضرور پیچھے پیچھے چلی آتی ہے۔ اس لئے انسان کی طبیعت حالتوں کی طرف متوجہ ہوتا خدا ایتھالی کی سچی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبیعتی حالتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے۔ اور انسان کا ہنسنا۔ رونا۔ کھانا۔ پینا۔ بہتہنا۔ سونا۔ رانا۔ چپ ہونا۔ بنوی کرنا۔ مجرور ہونا۔ چلنا اور ٹھہرنا۔ اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا، اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابت ہونا ان سب باتوں پر راہنمائی کی ہیں۔ اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر ان باتوں کو تفصیل سے لکھا جائے۔ تو میں تہمال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے ستارے کے لئے کوئی وقت کافی مل سکے +

پس جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں۔ اور دیکھتا ہوں۔ کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبیعتی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے۔ تو مجھے یہ پرستش کا عہدہ ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست پر خاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اختتام معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو وحشیانہ طریقوں سے نجات دلائے۔ اور حیوانات

کی مشابہت سوئمیر کی بخش کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جس کو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ سکھلا دے پھر انسان کی نچرل عادات کو جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاق زریہ کہہ سکتے ہیں۔ اعتدال پر لا دے۔ تا وہ اعتدال یا کراخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں۔ مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں۔ کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں صرف اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے فرق نے انکو دو قسم بنا دیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے۔ کہ جس سے انسان اپنے خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے۔

اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے۔ اور سب وجود اس کا خدا کیلئے ہو جائے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانیکے لئے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لئے ہو جانا۔ اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ إِنْ جَاءَلُونِي وَتُسْكِتُونِي وَهَمَّ بِئِي وَهَمَّ بِئِي رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا تَنْفِكْ لَكَ وَيَذَلُّكَ مِرَّتٌ وَأَنَا أَقُولُ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَأَنْتَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ۝ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ سَبِيلُهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ یہ ترجمہ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے۔ جو اپنے وجود کو خدا کے لئے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے۔ ورنہ صرف تبت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے۔ اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا۔ اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے۔ اور نہ کچھ غم ہیں ہونگے۔ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لئے ہے جسکی بوسبت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں۔ مجھ ہی حکم

ہے کہ میں ایسا کروں۔ اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہوتے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے
وجود کی قربانی دیتے والا سب سے اول میں ہوں۔ یہ میری راہ ہے۔ سو آؤ میری راہ
اختیار کرو۔ اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو۔ کہ خدا سے دور جا پڑو گے۔ انکو
کہہ دے۔ کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو۔ تو آؤ میرے پیچھے ہو لو۔ اور میری راہ پر چلو۔ تا خدا
بھی تم سے پیار کرے۔ اور تمہارے گناہ بخشنے۔ اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔
اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے۔ لیکن اول پر یاد
دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا سرچشمہ اور سیدر نفس انارہ ہے خدا تعالیٰ
کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے
کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نچرل قوی اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو
طبعی حالات کی تدبیر میں رکھا ہے۔ اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ ترتیب اور
تجدیل اور موقع بینی اور عمل پر استعمال کر نیکے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں
ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہی
اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فانی اندر اور تزکیہ نفس اور پورے اندر طارح الی ابتد
اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری وقت
بابتہ سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ
میں نہ آئیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بتائیں۔ کیونکہ وہ دوسرے
حیوانات، ملکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی مجرّد اخلاق کا حاصل کرنا
بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا۔ بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے
محسوس نہ ہو کر اچھے اخلاق دکھلا سکتا ہے۔ دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا
اصلی کار ہونا یا ترک شکر کرنا اور شکر کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں۔
اور ایسی باتیں ہیں۔ جو ایک نابل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو اصل سرچشمہ نجات سے
بے نصیب اور نا آشنا محض ہے۔ اور بہت چارپائے غریب بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمتی
اور خریدیر ہونے سے صبح کاری بھی کھلاتے ہیں۔ سوئے پر سوٹا مار بے سے کوئی

مقابلہ نہیں کرتے۔ مگر پھر بھی ان کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ چہ جائیکہ ان خصلتوں سے وہ
 اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں۔ ایسا ہی بد سے بد عقیدہ والا بلکہ بعض بد کاریوں کا
 مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے۔ کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے
 کہ اگر اسکے اپنے ہی زخم میں کیڑے پڑیں۔ ان کو بھی قتل کرنا روا نہ رکھے۔ اور جانداروں
 کی پاسداری اس قدر کرے کہ جو میں جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انتڑوں
 میں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو بھی آزار دینا نہ چاہے۔ بلکہ میں قبول کر سکتا
 ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے۔ کہ وہ شہد کھانا ترک کر دے۔ کیونکہ وہ بہت سی
 جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے استخوان سے ہر اگندہ کر نیکی بعد
 حاصل ہوتا ہے اور میں ماننا ہوں۔ کہ کوئی مشک سی بھی پرہیز کرے۔ کیونکہ وہ غریب
 ہرن کا خون ہے۔ اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے۔ تے بعد بستر آسکتا
 ہے۔ ایسا ہی مجھے اس سے بھی انکار نہیں۔ کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے
 اور پریشیم کو پہنتا بھی ترک کرے۔ کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کر نیکی ملتے
 ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک ماننا ہوں۔ کہ کوئی شخص دُکھ کے وقت جو کوس کے لگائے بھی
 پرہیز کرے۔ اور آپ دُکھ اٹھائے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں ہو۔ بالآخر
 اگر کوئی مانے یا نہ مانے۔ مگر میں ماننا ہوں۔ کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمار کے۔ فقط
 تک پہنچا دے۔ کہ پانی پیتا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کیڑوں کے بچا نیکی لئے اپنے
 تئیں ہلاک کرے۔ میں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا
 کہ یہ تمام طبیعتی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں۔ یا صرف انہیں سے وہ اندرونی آگندہ صو
 جا سکتے ہیں جس کا وجود خدا کے بننے کی روک ہے۔ میں کبھی باور نہیں کروں گا۔ کہ اس
 طرح کا غریب اور بے آزار بننا جس میں بعض چار پاویں اور پرندوں کا کچھ نمبر زیادہ
 ہے۔ اعلیٰ انسانیت کے حصوں کا موجب ہو سکتا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک یہ تو خونِ قدس
 سے رزائی ہے اور رضا کے بھاری ثلق کے برخلاف۔ اور اس نعمت کو رد کرنا ہے۔ جو
 قدرت نے ہم کو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل اور موقع پر استعمال

کرنیکے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانا یہی ملتی ہے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے۔ اسکی یہی نشانی ہے کہ وہ اسکے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ عارف ایک مچھلی ہے۔ جو خدا کے ماتھے سے فتح کی گئی اور اس کا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں۔ یعنی نفس امارہ۔ نفس لواۓ۔ نفس مطمئنہ۔ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز و حشیوں کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے۔ کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں۔ نہ ننگے پھریں نہ کتنوں کی طرح مُردار خوار ہوں اور نہ کوئی اولیے تمیزی ظاہر کریں یہ بھی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی اصلاح ہے۔ کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھانا ہو۔ تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت سے اور طریق ادب سے انکو تعلیم دی جائیگی۔ دوسرے طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لےوے۔ تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھائے جائیں۔ اور انسانی قوتی میں جو کچھ بھرا پڑا ہے۔ ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے۔ کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے منصف ہو گئے ہیں۔ ایسی خشک شاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ اچکھایا جائے۔ یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔

اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے

نئے۔ جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ ظَهَرَ انْفُسَادُ فِي السَّبُوحِ وَالْاَرْضِ بِمَا۔ یعنی جنگل بھی بگڑ گئے

یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے

اور جو دوسرے لوگ ہیں۔ جن کو اہل عام کا پانی نہیں ملا۔ وہ بھی بگڑ گئے ہیں

پس قرآن شریف کا کام دراصل مُردوں کو زندہ کرنا تھا۔ جیسا کہ وہ فرمانا کہ

الحمد لله

الحمد لله

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَمْوَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ بِعَنِي بِهِ بَات جَان لُو۔ کہ اب اللہ
 تھے سرے سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔ اس زمانہ میں عرب کا
 حال نہایت درجہ وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا۔ اور کوئی نظام انسانیت کا ان
 میں باقی نہیں رہا تھا۔ اور تمام معاشی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے۔ ایک ایک شخص صد ہا
 بیویاں کر لیتا تھا۔ حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا۔ ماؤں کے ساتھ
 نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ حَضَرَّتْ عَلَيْكُمْ
 اُمَّهَاتُكُمْ یعنی آج مائیں تمہاری تم پر حرام ہو گئیں۔ ایسا ہی وہ مردار کھاتے
 تھے۔ آدم خود بھی تھے۔ دنیا کا کوئی بھی گندہ نہیں۔ جو نہیں کرتے تھے۔ اکثر معاد سے
 منکر تھے۔ بہت سے ان میں سے خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے۔ لڑکیوں کو اپنے
 ہاتھ سے قتل کرتے تھے یتیموں کو بدک کر کے ان کا مال کھاتے تھے۔ بظاہر تو انسان
 تھے۔ مگر عقلمند سلوب نہیں۔ نہ جانتے نہ شرم تھی۔ نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح
 پیتے تھے۔ جس کا زن کاری میں اولیٰ تہہ ہوتا تھا۔ وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا۔ بے علمی
 اس قدر تھی۔ کہ اگر کوئی تمام قوموں سے ان کا نام اُمتی رکھ دیتا تھا۔ ایسے وقت پر۔ در
 ایسی قوموں کی اصلاح کے لئے ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں
 ہوئے۔ پس وہ تین قسم کی اصلاحیں کا ہم بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ان کا در حقیقت یہی
 زمانہ تھا پس اسی وجہ کے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل و اتم ہو
 کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موثر نہیں
 اور قرآن شریف کو ملا اور قرآن شریف کا یہ مقصد تھا۔ کہ حیوانوں سے انسان بن جائے
 اور انسان سے با اخلاق انسان بن جائے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بن جائے
 اسی واسطے ان تینوں اہم ترین قرآن شریف مشتمل ہے ۛ

اور قبل اس کے جو ہم اصطلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں۔ یہ ذکر کرنا بھی
 ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں۔ جو زیر دستی مانتی پڑے بلکہ
 تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحات ثلاثہ ہیں۔ اور اس کی تمام تعلیموں کا کتب باب

یہی تین اصلاحتاں ہیں۔ اور باقی تمام احکام اصلاحتوں کے لئے بطور وسائل کے ہیں۔ اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لئے کبھی چیرنے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لئے ان لوازم کو اپنے اپنے محل پر استعمال کیا ہے۔ اور اس کے تمام معارف یعنی گبان کی باتیں اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو انکی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اخلاقی حالتوں تک پہنچائے۔ اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے پیدا کنار دریا تک پہنچائے۔

اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں بلکہ وہی حالات ہیں۔ جو تبدیل اور موقع اور محل پر استعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور مشورہ سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ وہ عقل اور معرفت کی اصلاح اور مشورہ سے صادر ہوں۔ گو وہ کسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں۔ و حقیقت اخلاق نہیں ہوتے۔ بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو۔ تو اس کتے کو حقیقت نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب لا خلق رکھیں گے۔ اسی طرح ہم ایک بھیرے یا شیر کو ان کی درندگی کی وجہ سے بد خلق نہیں کہیں گے۔ بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل اور اندر سے کام نہیں لیتا۔ وہ ان شیر خوار

بچوں کی طرح ہے۔ جن کے دل اور دماغ پر بنو قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا۔ یا ان دیوانوں کی طرح جو ہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو۔ وہ ایسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں۔ مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ وہ جو کچھ تمیز اور موقع بینی کے چشمے سے نہیں نکلتیں۔ بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آتیکے وقت صادر

ہوتی جاتی ہیں۔ جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف رخ کرتا
 ہے۔ اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چکنے کے لئے دوڑتا ہے۔ چوک کا بچہ
 چوک کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا
 ہے۔ اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غوری
 دیکھتا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھلانا شروع کر دیتا ہے
 اور پھر جب برس ڈیڑھ برس کا ہوگا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہو جاتی ہیں۔
 مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا۔ اب رونا بہ نسبت پہلے کے کسی قدر بلند ہو جاتا
 ہے۔ ایسا ہی ہنستا ہنسنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آنکھوں میں بھی عدا دیکھنے
 کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمر میں یہ ایک اور امر طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ
 اپنی رضا مندی یا نافرمانی حركات سے ظاہر کرتا ہے اور کسی کو مارنا اور کسی کو
 بچھڑنا چاہتا ہے۔ مگر یہ تمام حركات دراصل طبعی ہوتی ہیں۔ پس ایسے بچہ کی مانند
 ایک وحشی آدمی بھی جس کو انسانی تہذیب سے بہت ہی کم حصہ ملتا ہے۔ وہ بھی ایسے بچہ
 ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حركات ہی دکھلاتا ہے اور ان کی
 طبیعت کے جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اس کے اندر رونی قوی کے لئے
 اور نکلنے سے نہیں کھنٹی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ وہ ظاہر
 ہو کر یوں کے مناسبت لڑکتا چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے طبعی جذبات
 جو اس کے اندر رہتے ہی اتر آئیں۔ وہ سب کے سب بڑے نہ ہوں۔
 بلکہ بعض ان کے نیک، ذرا سے مشابہ ہوں۔ لیکن عاقلانہ تدبیر اور مونسگانی کہ
 ان میں دخل نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی قدر ہو بھی۔ تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کے قابل
 اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ جس طرف کثرت ہے۔ اسی طرف کو معتبر سمجھا جائے گا۔
 غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جس پر جذبات
 طبعیہ حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں۔ اور جو اپنی زندگی کو
 قریب قریب وحشیوں کے بسر کرتا ہے۔ بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق

۱۶

کا زمانہ اس وقت سے شروع ہونا ہے۔ جب انسان کی عقل خدا داد پختہ ہو کر اس کے ذریعہ
 سے نیکی اور بدی یا دودیدیوں کے درجہ میں فرق کر سکے۔ پھر اچھے راہ
 کے نزدیک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پائے اور بُرے کام کے ارتکاب سے اپنے
 نہیں ملتدم اور پشیمان دیکھے۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے
 پاک کلام قرآن شریف میں نفسِ لوامہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ مگر یاد ہے کہ ایک حسی
 کو نفسِ لوامہ کی حالت تک پہنچانے کے لئے صرف دوسری نصائح کافی نہیں ہوتیں
 بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو خدا شناسی کا اس قدر حوصلہ جس سے وہ اپنی
 پیدائش پر ہودہ اور لغو خیال نہ کرے۔ تاہم معرفتِ الہی سے بچے اخلاق اس میں
 پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بچے خدا کی معرفت کے لئے توجہ
 دلائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نیکہ کشتاہشہ جو اس کی
 بزرگی میں روحانی راحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ اور دوسری گئی
 میں کلمہ کلمہ طور پر این اثر دکھائیگا۔ شوخ نفسِ لوامہ کے وجہ پر انسان کو عقل
 اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حوصلہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے کام
 پر اپنے تئیں مامور کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اور برے سے پرہیزگار۔ یہ
 دوسرا درجہ ہے کہ جس میں انسان خود فی الواقعہ سداۃ حاصل کرتا ہے۔
 اس درجہ پر پہنچنا ہوگا۔ کہ جس شخص کے لئے کسی خدا تعالیٰ تعریف کر دے۔ سو جاننا
 کہ اس شخص کے لئے خدا تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کیں ہیں۔ وہ خلقِ خدا کی صفات
 کے ساتھ باطنی پیدا شدہ کام ہے۔ یہ چونکہ باطنی پیدا شدہ اخلاق ہے۔ اس کی کمال
 کو پہنچتی ہے۔ نہ صرف طبعی جذبہ سے۔ بلکہ اخلاق پر بھی یہ بظاہر
 آگیا ہے۔ طبعی جذبات پر نہیں بولتا۔ اور پھر یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ
 لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلقِ صرف طبعی اور نرمی اور انکساری
 کا نام ہے۔ یہ انکی غلطی ہے۔ بلکہ جو کچھ بہت طے ظاہری اعضا کے باطن پر انسانی کمال
 کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ سب کیفیتیں کا نام خلق ہے۔ مثلاً انسان آنکھ

سے روکتا ہے۔ اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے۔ وہ جب بذریعہ عقل خدا واد کے اپنے محل پرستعمل ہو۔ تو وہ ایک خلق ہے۔ ایسا ہی انسان یا کھنوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں۔ پس جب انسان محل اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے۔ تو اس کا نام بھی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کبھی یا کھنوں کے ذریعہ سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ یا کسی اور طرح بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو رحم بولتے ہیں۔ اور کبھی انسان اپنے یا کھنوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے۔ جس کو انتقام کہتے ہیں۔ اور کبھی انسان حملہ کے مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں۔ اور کبھی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی یا کھنوں سے کام لیتا ہے۔ یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے۔ اور اتنی یہودی کیلئے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اس وقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَخَلْقُ خَلْقٍ عَظِيمٌؕ یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے۔ سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں۔ یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت شجاعت۔ عدل۔ رحم۔ احسان۔ صدق۔ ووصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ادب۔ حیا۔ دیانت۔ مردت۔ غیرت۔ استقامت۔ عفت۔ ذمادت۔ اعتدال۔ مواسات یعنی ہمدردی ایسا ہی شجاعت سخاوت۔ عفو صبر۔ احسان۔ صدق۔ وفا وغیرہ۔ جب یہ تمام طبعی مائتیں عقل اور تدبیر کے مشورہ سے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی۔ تو سب کا نام اخلاق

ہوگا۔ اور یہ تمام اخلاق و حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں۔ اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے یا لامادہ ان کو استعمال کیا جائے۔ چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لئے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے۔ اور یہ امر کسی اور جاندار کے لئے نصیب نہیں ہے۔

اصلاح اول یعنی طبعی حالتیں

اب ہم منجملہ قرآن شریف کی اصطلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادب نامہ درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہے۔ ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ادب کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شادی کرنے وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال بر لانی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشی ہے جو وحشیانہ اور چارپایوں یا درندوں کی طرح ہو۔ جیسا کہ ان آداب کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ حَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُ اَسْتِیْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الَّتِیْ فِیْ حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِکُمْ الَّتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ تَكُونُوْا اِدْحٰکُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَخَلَائِلُ اَبْنَائِکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ وَاِنْ جُمِعْتُمْ اِلَیْہِمْ اَلْاُخْتٰیْنِ اِلَّا مَا خَذَ سَلَفٌ لَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُوْا لِنِسَاءِکُمْ مَّا کَانَ وِلَا تَنْکِحُوْا مَّا لَکُمْ اَبَاءُکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا خَذَ سَلَفٌ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰتُ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِیْنَ اٰوَلَوْا الْکِثْبَ

نکاح
جب
اولاد

عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یہ بھی جائز نہیں۔ کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ۔ جو تمہارے
یاپوں کی بیویاں تھیں۔ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاکدامن عورتیں تم میں سے یا پہلے
اہل کتاب میں سے تمہارے لئے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو۔ لیکن جب ہر روز
یا کر نکاح ہو جائے۔ بدکاری جائز نہیں۔ اور نہ چھپا ہوا یا رات۔ عرب کے
جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہ ہوتی تھی۔ بعض میں یہ رسم تھی۔ کہ ان کی بیوی
اولاد کے لئے دوسرے سے آشنائی کرتی۔ قرآن مقرر ہے اس صورت کو حرام
کر دیا۔ منہا محبت اسی بدرسم کا نام ہے۔ پھر فرمایا۔ کہ تم خود کسی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو
قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے
جاؤ۔ اجازت لینا شرط ہے۔ اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ۔ تو داخل
ہوتے ہی السلام علیکم کہو۔ اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک
نہ نہ تمہیں اجازت نہ دے۔ ان گھروں میں مت جاؤ۔ اور اگر مالک خاتمہ یہ کہہ کر
واپس چلے جاؤ۔ تو تم واپس چلے جاؤ۔ اور گھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جاؤ۔
بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ ہیں سے جاؤ۔ اور اگر کوئی نہیں سلام نہ کرے
سے ہنزاؤ۔ نہ ایک نہ اس کو سلام کہو۔ شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور آلودگیوں
لینا یہ سب پیید اور شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو۔ مرد ارمت کھاؤ۔ خستہ برکت نہ
مت کھاؤ۔ بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ۔ لاشی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ کہ تمہارا
ہوا مت کھاؤ۔ سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ
بت پر پڑھا ہوا مت کھاؤ۔ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ
یونہی ہیں۔ کہ پھر کھائیں کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ۔ صرف مٹا
اور مردار کے مشابہ اور پیید چیزیں مت کھاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے۔ کہ
کٹا ہوا ہو کر بیٹو۔ یعنی دوسروں کو جگہ دو۔ تو جلد جگہ کشاؤ نہ کرو۔ تا دوسرے بیٹھیں
اور اگر کہا جائے۔ کہ تم اٹھ جاؤ۔ تو پھر بغیر حق و چرا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت دال و شیر
سب چیزیں جو پاک ہوں۔ بیشک کھاؤ۔ مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو۔ اور

اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ لغو یا تفریق مت کیا کرو۔ محل اور موقع
 کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ
 کو چھانٹنا نہایت ہو پیدہ اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ۔ یعنی غسل کرتے
 رہو۔ اور گھروں کو صاف رکھتے لی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو۔ نہ بہت نیچا
 درمیان کو نگاہ رکھو۔ یعنی یا استثناء وقت ضرورت کے چہنچہ میں بھی نہ بہت تیز چلو
 اور نہ بہت آہستہ۔ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو۔ تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام
 کر لیا کرو۔ اور کافی زاد راہ لے لیا کرو ناگداگری سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر
 لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو۔ اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو۔ اور دوسرے
 پرند و خیرہ کو بھی۔ اگر موقع ہو۔ یتیم لڑکیاں جنکی تم پرورش کرو۔ ان سے نکاح کرنا
 مرض نفع نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں۔ شاید تمہارا نفس اپنی زیادتی
 کرے تو ماں یا باپ اور اقارب والی عورتیں کرو۔ جو تمہاری مودب رہیں۔ اور ان کا
 ہمہ میں شوق نہ ہو۔ ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو۔ بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر
 اعتدال نہ ہو۔ تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو۔ گو ضرورت پیش آوے۔ چار کی حد جو
 مذکور ہوئی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تقاضے سے فراط
 نہ کرو۔ یعنی صد ہا تک نوبت نہ پہنچاؤ۔ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ اور اپنی
 شہوات کو مہر دو۔ غرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی
 وسوسوں کو مستیانہ طریقوں سے مٹینا کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف
 توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تعلیم میں ابھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں۔ صرف انسانیت
 کے ذریعہ ہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آتی تھی۔ کہ
 انسانیت ہی کے لئے اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ وہ وحشیانہ
 حالت میں سب قوموں سے بڑھی ہوئی تھی کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں
 قائم نہیں رہا تھا۔ پس ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب کو
 سکھائے جاتے +

کتاب
خیر
میں
میں
میں

ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام
کیا گیا ہے۔ خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ
کیا ہے۔ کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آدھے سے مرکب ہے جس کے یہ معنی
ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد و خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت
فاسد اور آدھے کے معنی دیکھتا ہوں۔ پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے
کے طرف سے اس کو ملا ہے۔ وہی اس کی پیدائی پر دلالت کرتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ
ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی تو اور آدھے سے مرکب ہے جس
کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس سے عجیب نہیں گونا گونا گویا
کہ سو کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب صنف المرحومین
میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے۔ اور عربی کے لفظ ہر
ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں طے ہوئے ہیں سور عربی لفظ
ہے اسی لئے ہندی میں سور کا ترجمہ بدو پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں
کچھ شک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی
تھی۔ اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا۔ جو خنزیر کے نام
سے ہم معنی ہے۔ پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری
میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو۔ مگر صحیح لفظ
یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ تعلق ہو
اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں۔ یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں
اس بات کا کس کو علم نہیں۔ کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خوار اور تیز بخیر
اور دیوث ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت میں چاہتا
ہے کہ ایسے پید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پید ہی ہو کیونکہ
ہم ثابت کر چکے ہیں۔ کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہوتا ہے پس
اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا۔ جیسا کہ یونانی طبیبوں نے

اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے۔ کہ اس جانور کا گوشت یا لہی اہیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے۔ اور بدبونی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردہ اور کھاتا بھی اسی لئے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھائے والے کو اپنے رنگ میں لانا ہے۔ اور نیز ظاہری صحت کے لئے بھی مضر ہے۔ اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلاٹھو، تراہو، بالماٹھی سے مالایا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا عروہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں بلکہ وہ بوجہ مریوب ہونے کے بہت جلد گندہ ہوگا۔ اور اپنی عفوئت سے تمام گوشت کو شراب کر بگاڑ دیتا۔ اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ مگر ایک رہنما ک عفوئت بدن میں پھیلا دیں گے۔

انسان کی اخلاقی حالتیں

مدرسہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ تعلیمی حالتوں کو شرعاً مناسب رکھے۔ رانہ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ نہ بہت شے ہے۔ اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ یعنی تمام وہ اخلاق اس لئے لکھا گیا ہیں۔ جو قرآن شریف نے بیان کئے تو یہ مضمون اس قدر بڑا ہو گا۔ کہ وقت اس کے دسویں حصہ تک کو بھی حایت نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ اخلاق فاضلہ نمونہ کے طور پر بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ جتنا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں۔ اول وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے۔ دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے۔ اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو ششش کرتا ہے۔ کہ تا اپنی زبان یا اپنی ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان

وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے۔

کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یا نقصان رسائی اور کسر نشان کا ارادہ نہ کر سکے۔ اور
ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان
کو شمش کرتا ہے۔ کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور
ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اس کے جلال یا
عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے۔ یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا۔ تو جس
سزا کا وہ ظالم مستحق تھا۔ اس سے درگزر نہ کر سکے۔ اور اس طرح اس کو دکھ اور
عذاب بذاتی اور تاوان مالی سے محفوظ رہے۔ کا فائدہ پہنچا سکے۔ یا اس کو اپنی
سزا دے سکے جو حقیقت میں اس کے لئے سراسر رحمت ہے +
اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شہر کے لئے صانع حقیقی نے مقرر فرما
ہیں۔ وہ زبان عرفی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوصاف اور اخلاق
کے اظہار کے لئے ایک مفرد لفظ اپنا اندر رکھتی ہے۔ پیار ناموں سے
موسوم ہیں۔ نیز خیر یا اخلاق احسان کے زمرے میں موسوم ہے۔ اور اس
فصل سے مراد خاص وہ پاکدامنی ہے۔ جو مرد اور عورت کی قوت متبادل سے
رکھتی ہے۔ اور محض یا محض اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرارت کاری یا
ہیں کے مفادات سے محتجب رہے اس ناپاک برکاری سے اپنے تئیں روکیں۔ جس کا
نتیجہ دونوں کے لئے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب
آخرت اور بدنامی کے لئے علل و مہیے آری وہی نقصان شہید ہے۔ خدا جو شخص
کسی کی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً دنا تو نہیں۔ مگر اسکے
مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں۔ تو کچھ شک نہیں کہ اس
غیر متبرہ منہ ملام کی ایسی بیوی کو جوڑا کرانے پر راضی ہو گئی تھی۔ یا نہ بھی
واقع ہو چکا تھا اسلاق دینی پڑی۔ اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ
سے ہوں گے۔ بڑا تفرقہ پڑے گا۔ اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس
بد ذات کی وجہ سے اٹھائے گا +

وہ زبان عرفی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوصاف اور اخلاق کے اظہار کے لئے ایک مفرد لفظ اپنا اندر رکھتی ہے۔ پیار ناموں سے موسوم ہیں۔

نیز خیر یا اخلاق احسان کے زمرے میں موسوم ہے۔ اور اس فصل سے مراد خاص وہ پاکدامنی ہے۔ جو مرد اور عورت کی قوت متبادل سے رکھتی ہے۔ اور محض یا محض اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرارت کاری یا ہیں کے مفادات سے محتجب رہے اس ناپاک برکاری سے اپنے تئیں روکیں۔ جس کا نتیجہ دونوں کے لئے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور بدنامی کے لئے علل و مہیے آری وہی نقصان شہید ہے۔ خدا جو شخص کسی کی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً دنا تو نہیں۔ مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں۔ تو کچھ شک نہیں کہ اس غیر متبرہ منہ ملام کی ایسی بیوی کو جوڑا کرانے پر راضی ہو گئی تھی۔ یا نہ بھی واقع ہو چکا تھا اسلاق دینی پڑی۔ اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے۔ بڑا تفرقہ پڑے گا۔ اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائے گا +

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان ہے۔ عفت ہے یعنی پاکدامنی
یہ اسی حالت میں خلق کہلائیگا۔ جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بدکاری کی استعداد
اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی قدرت نے وہ قوی اس کو دے رکھے ہیں۔ جن کے ذریعہ
اسے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اس فعل شیع سے اپنے تئیں بچائے۔ اور
اگر باعث کچھ ہونے یا نامرد ہونے یا توجہ ہونے یا بیوقوفیت ہونے کے بہ قوت
اس میں موجود نہ ہو۔ تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان
یا عفت ہے۔ موسوم نہیں کر سکتے۔ یا یہ ضرور ہے کہ عفت اور احسان کی اس
میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم
نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ اس وقت خلق کی حد میں داخل کی جائیگی۔ جبکہ عقل کے
زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں۔ یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا
جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں۔ کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے
تئیں نامزد کر لیں۔ اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے۔ گو بظاہر عفت اور احسان
کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں۔ بلکہ ان تمام صورتوں میں انکی عفت اور احسان
کا نام طبعی حالت ہوگا۔ نہ اور کچھ۔ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات
جیسے مروجہ صادر ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ لہذا
نہا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لئے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے قُلْ
يَا مَعْزُومِينَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آيَاتِي فَاتَّبِعُونِي وَحُذِرْتُ اُولَئِكَ الْاَفْكَارَ
لَهُمْ دُوقُلٌ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَخْفَضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ دِيْنَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَيْنَ عَنِ الْجَوْنِ
وَلَا يَضْحَكُنَّ يَخْفَيْنَ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ دِيْنِهِنَّ وَتُؤْتُوا اِلَى
اَلْوَجْهِ جَمِيْعًا اِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ وَلَا تَشْرَبُوْا اَلْمَيْمُوْنَ اِنَّهٗ
كَانَ فَاحِشَةً ۝ وَسَاءَ سَكْبَلَاهُ ۝ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا
وَرَهْبًا فِيْهِنَّ اِئْتَدُوْهُنَّ مَا كَتَبْنَا هُنَّ عَلَيْنَهُنَّ فَمَا تَرْغُوْنَ هُنَّ رِجَالٌ يَتَرَفَّعْنَ

یعنی ایسا نہ کروں کہ جو مرد ہیں۔ کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں۔ اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں۔ اور ایسے موقعوں پر خواہید نگاہ کی عادت پکڑیں۔ اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچا دیں۔ ایسے ہی کانوں کو نامحرموں سے بچائیں یعنی بریگانہ عورتوں کے گاتے بچانے اور خوش انسانی کی آوازیں نہ سنیں۔ ان کے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لئے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایسا نہ کرو عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں یعنی ان کی بر شہوات آوازیں نہ سنیں۔ اور اپنی ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان ہو کر سر پر آ جاوے۔ یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چاد کے پردہ میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر نہ چپنے والی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لئے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس سے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچاوے اور لغزشوں سے نجات دے۔ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو۔ اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو۔ جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے۔ وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے نہ ناک کی راہ بہت بڑی راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لئے سخت خطرناک ہے۔ اور جس کو کاج بے سر نہ آوے۔ چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے۔ مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے۔ اور اگر لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عذر انکار سے دست بردار رہیں۔ یا خوبے بنیں۔ اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیا۔ اسی لئے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر

نیا نہ سکے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوشے بنیں۔ یہ اس بات کی بھر
 اشارہ ہے۔ کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا۔ تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز ہوتے
 تو اس صورت میں بنی آدم کی سطح نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور نیز اگر
 اس طرح پر عفت حاصل کرتی ہو کہ عضو مردی کو کاٹ دیں۔ تو یہ درپردہ اس صانع
 پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا۔ اور نیز جبکہ ثواب کا تمام ہزار اس بات
 پر ہے۔ کہ ایک قوت موجود ہو۔ اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کرے اس قوت کے
 خراب جذبات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کا
 ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے۔ کہ ایسے عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں
 سے محروم رہا۔ ثوابِ آخرت و دنیا کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے۔
 مگر جس میں تجرہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی۔ اس کو کیا ثواب سے کہا۔ کیا بچہ کو اپنی
 عفت کا ثواب مل سکتا ہے۔

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خلقِ احسان یعنی عفت کے حامل کرنے کے لئے
 صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی۔ بلکہ اپنے تئیں پائدار من رہنے کے لئے بابِ علاج
 بھی بتلا دیئے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو
 نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ تا محرموں کے قریب نہ جانا۔ اور دوسری تمام
 تقریروں سے جن میں اس بد فعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا
 اگر نکاح نہ ہو۔ تو روزہ رکھنا وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعظیم ان سب تدبیروں کے
 ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔ صرف اسلام سے ہی خاص ہے۔ اور اس جگہ
 ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ چونکہ انسان کی وہ طبیعت ہے
 جو شہوات کا تابع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تئیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی
 ہے کہ اس کے جذبات شہوت محلی اور موقع پا کر چشہ مارنے سے رہ نہیں سکتے۔ یا
 یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں

دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں۔ اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں۔ اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں۔ لیکن پاک نظر سے دیکھیں۔ اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں۔ اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں۔ لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ تا پاک نظر سے۔ اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں نہ پاک خیال سے۔ نہ تا پاک خیال سے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے۔ تاکہ وہ نہ کھادیں نہ بھونکے ضرور ہے۔ کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت لٹو کر میں پیش آویں۔ سو جو کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں۔ اس لئے اس سے بڑا عظیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے۔ کہ یہ عید ہے۔ کہ موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیوں رکھ دیں۔ اور پھر مہیہ رکھیں۔ کہ اس کتے کے ذریعہ میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے۔ تو نہ اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہاں کہ خدائی قوی کو مشیر و کار رہائوں کا موقع بھی نہ ملے۔ اور یہی کوئی بھی اندر پیدائش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبتش کر لیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے۔ خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح ہراست میں رکھنا جاسکے یہ ان نادانوں کا خیال ہے۔ جنکو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مردوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی کھٹائی ہے۔ بالآخر یہاں ہے کہ خوابیدہ آنکھ سے غیر محض پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بجا لینا۔ اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں غرض بصر کہتے ہیں۔ اور ہر ایک

اسلامی پردہ کی فلاسفی

پر ہمیز گار تو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے۔ بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے۔ بلکہ اس کے لئے اس تمدنی زندگی میں غصہ بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائیگی۔ اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں *

دوسری قسم ترک شتر کے اقسام میں سے وہ خلق ہے جسکو امانت و دیانت کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بد چینی سے قبضہ کر کے اس کو اپنے چاکے پر راضی نہ ہوتا۔ سودا خد ہو۔ کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیر خوار بھی جو کہ کم سنی اپنی طبعی ساگی پر ہوتا ہو۔ اور نیز بعات صغریٰ بھی بڑی عادتوں کا عادی نہیں ہوتا۔ اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہو کہ غیر عورت کا دودھ بھی شکل سے پیتا ہے اور اگر ہیوسنی کے زمانہ میں کوئی اور داہہ مقرر ہو۔ تو ہوش کے زمانہ میں اس کو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہو۔ اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرگ جے قریب ہو جائے۔ مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً بیزار ہوتا ہے۔ اور قدرتی طور پر کایا بھید ہے؟ بس یہی کہ وہ والدہ کو چھوڑ کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرے۔ طبعاً شتر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھنے اور اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرنے کرتے اسکی اس عادت کی تہ تک چلے جاتے ہیں۔ تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے۔ کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا ہے۔ کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا ہے۔ یہی جڑھ دیانت اور امانت کی ہے۔ اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص راست نیاز نہیں مٹھ سکتا۔ جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں بھی نفرت اور گراہیت اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے تحمل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بیوقوفی کے سبب سے بہت کچھ تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ لہذا

اسکی یہ عادت صرف ایک حالت طبعی ہے۔ جسکو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اس لئے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گو انسانی سرشت میں اصل جڑھ خلق دیانت اور امانت کی وہی ہے جیسا کہ تجہ اس غیر معقول حرکت سے متذہبن اور ایمن نہیں کہلا سکتا۔ ایسا ہی وہ شخص بھی اس خلق سے متصف نہیں ہو سکتا۔ جو اس طبعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ ایمن اور دیانت دار بننا بہت نازک امر ہے۔ جب تک انسان تمام پہلو بجا نہ لائے۔ ایمن اور دیانت نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے۔ اور وہ طریق امانت یہ ہے۔ وَلَا تَوَلُّوْا السُّفٰهَآءَ

اَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَادَارَ قُيُومًا فِيهَا وَالسُّقُ
 رَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
 فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَامِنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَخْفِفْ وَامِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
 دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ
 حَسِيبًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ كَوْنُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
 خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ
 يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ
 سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝ ترجمہ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح الحقل نہ ہو
 مثلاً یتیم یا نابالغ ہو۔ اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر
 دیگا۔ تو تم بطور کورٹ آف وارڈس کے وہ تمام مال اس کا مشکفل کے طور پر اپنے
 قبضہ میں لے لو۔ اور وہ تمام مال جیسے سدا تجارت اور معیشت کا چلتا ہے۔ ان
 بیوقوفوں کے حوالہ منت کرو۔ اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور
 پہننے کے لئے دیدیا کرو۔ اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو۔ یعنی ایسی

جن سے انکی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے انکے مناسب حال انکی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناتحریرہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں۔ تو تجارت کے طریقے انکو سکھاؤ۔ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال انکو پختہ کر دو۔ غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ۔ اور اپنی تعلیم کو وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ۔ کہ جو کچھ تم نے سیکھا یا۔ انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جاویں۔ یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے۔ اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے۔ تو ان کا مال انکے نوالہ کرو۔ اور فضو و خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو۔ اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر میر پڑے ہو جائینگے۔ تو اپنا مال سے لینگے۔ انکے مال کا نقصان کرو۔ یہ شہنشاہ و ملکہ ہوساں کو بند سا چاہیے۔ کہ اتنے مال میں سے کچھ ہی انکے دست لیوے لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ عرب میں مال محافظوں کے لئے بطریق معروف تھا کہ اگر بیبیوں کے کار پر وازان کے مال میں سے لینا چاہتے۔ تو نئی اور تیرہ روز جاری رکھتے کہ جو کچھ انکے مال کو تجارت کے فائدہ ہو۔ اس میں سے تب ہر جیلنے راس المان کو تیار نہ کرتے۔ سو یہ اسی عادت کبیرت اشارہ ہے۔ کہ تم بھی دیکھو۔ اور پھر فرمایا۔ کہ جب تم نیمولی مال دیکھ کر کہو کہ ابو کے روم دان کو ان کا مال دو۔ اور جو شخص نہ لے گا۔ سو سے لے گا۔ اور بیشک انکے تبعات اور صدقہ رسوں تو اسکو نہیں پہنچے۔ کہ کوئی وصیت نہ کرے۔ کہ جس میں نیمولی میں تمہی ہو۔ تو انکے لئے طور سے شہیم کا مال کہتے ہیں جس پر شہیم پر ظلم ہو جائے و درال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں۔ اور آخر جلائے والی آگ میں ڈالے جائینگے۔

اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر ہیہو بنائے۔ حیوانی دیانت اور امانت یہی ہے۔ جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر ہر شے قادی کو دخل و بکرا امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھ گئی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ دلا

تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْ بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقًا
 مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاِثْمٍ وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ
 تَعُوْذُوْا بِالْمَآثِرَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِثِيْنَ ۝ وَاَوْفُوا بِالْكَيْلِ
 اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا تَبْخُسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَخْتَوُا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْاَخْبِيْثَ بِالطَّبِيْبِ -
 یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو۔ اور نہ اپنے مال
 کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو۔ تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسرے
 کے مالوں کو دیا لو۔ امانتوں کو اُن کے حقداروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت
 کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب تم مال تو پورا دیا ہو۔ جب تم وزن کرو۔ تو پوری
 اور بے خلل ترازو سے وزن کرو۔ اور کسی طور سے لوگوں کو انکے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ
 اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو۔ یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ
 ماریں۔ یا کسی کی جیب کتریں۔ یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر
 فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اور روعی چیزیں نہ دیا کرو۔ یعنی جس طرح
 دوسروں کا مال دیا لینا ناجائز ہے۔ اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض میں
 بُری دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بددیانتی
 کے بیان فرما دیے ہیں۔ اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی کا ذکر
 باہر نہ رہ جائے۔ صرف یہ نہیں کہا۔ کہ تو چوری نہ کر۔ تا ایک نادان یہ نہ سمجھ لے۔ کہ چوری
 تو میرے لئے حرام ہے۔ مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں۔ اس کلمہ حرام
 جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام کھڑا نہایت حکمت بیانی ہے۔ غرض اگر
 کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اور ایسے
 تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا۔ وہ اگر دیانت و امانت کو بعض امور میں کھلائے
 بھی۔ تو یہ حرکت اسکی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائیگی۔ بلکہ ایک طبعی حجت
 ہوگی۔ جو عقلی تیز اور بصیرت سے خالی ہے +

تیسری قسم ترک شر کے اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جس کو عربی میں ہدائے
 اور حقون کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا۔ اور بے
 شر انسان ہونا۔ اور صلحکاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ پس بلاشبہ صلحکاری
 اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کے لئے انہیں ضروری۔ اور اس
 خلق کے مناسب حال طبعی قوت جو تجہ میں ہوتی ہے۔ جسکی تبدیل سے یہ خلق بنتا
 ہے۔ الفت یعنی خوگر فتگی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت
 میں یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرہ ہو۔ صلح کے مضمون کو سمجھ
 نہیں سکتا۔ اور نہ جنگ جوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ پس اسوقت جو ایک عادت
 موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے۔ وہی صلحکاری کی عادت کی جڑ ہے۔ لیکن
 چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی۔ اس لئے خلق میں
 داخل نہیں۔ بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی۔ کہ جب انسان بالارادہ اسے نہیں بے شر
 بنا کر صلحکاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے۔ اور بے محل استعمال کرنے سے
 بچے۔ اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے۔ **وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ**
الطَّلُوعُ خَيْرُهُ وَإِنْ جَلَّوْا لِلْمُسْلِمِ وَأَجْنِبُوا لَهَا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يَتَّقُونَ عَلَى الْآثَرِ مِنْ هَوْنًا وَإِذَا صَرُّوا بِالْغَوْمِ وَمَا إِذْ قَعِبَ بَيْنِي
وَبَيْنَ أَخِيهِ قِيَادَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
 یعنی آپس میں صلحکاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں۔ تو
 تم بھی تھیک جاؤ۔ خدا کے نیک بندے صلحکاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اور اگر
 کوئی نہایت کسی سے شہیں۔ جو جنگ۔ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو۔ تو بزرگ
 طور پر طرح دیکر چلے جاتے ہیں۔ اور ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے۔ یعنی جب
 تک کوئی زیادہ تکبریت نہ پہنچے۔ اس وقت تک ہمتگامہ پر داری کو اچھا نہیں
 سمجھتے۔ اور صلحکارانہ کے محل نشنہ کا بھی اصول ہے۔ کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال
 میں نہ لاویں۔ اور نہ فخریادیں۔ اور لغو کلام جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح

ہو۔ کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں۔ کہ مثلاً ایک شخص شرارت سے ایسی
 بکو اس کرے یا یہ نیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو۔ کہ دراصل اس سے کچھ
 ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا۔ سو صلحکاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ
 ایذا سے چشم پوشی فرما دیں۔ اور بزرگانہ سیرت عمل میں لا دیں۔ لیکن ایذا صرف لغو کی
 نڈ میں داخل نہ ہو۔ بلکہ اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے۔ تو صلحکاری
 کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے تو اس خلق کا نام عفو
 ہے۔ جس کا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہوگا۔ اور پھر فرمایا۔ کہ جو شخص شرارت
 سے کچھ یا وہ گوی کرے۔ تو تم نیک طریق سے صلحکاری کا اس کو جواب دو۔ تب اس
 خصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائیگا۔ غرض صلحکاری کے طریق سے چشم پوشی کا
 محل صرف اس درجہ کی بدی ہے۔ جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو۔ صرت دشمن
 کی بیہودہ گوی ہو۔ جو کتنی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے رفیق اور قول من ہے اور
 یہ خلق جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاق ہے یعنی کشادہ روئی ہو
 بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بچائے رفیق اور قول من کے طلاق
 دکھانا ہے۔ یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفیق کی جڑ جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی
 ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ایک قوت ہے۔ اور رفیق ایک خلق ہے۔ جو اس قوت
 کو محل پر استعمال کرتے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے۔
 قَوْلُ الْإِنْسَانِ حَسَنًا لَا يَسْعَى قَوْمٌ مِّنْ قَوِّدٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ نَاجِبًا
 مِّنْهُمْ وَلَا يَسْعَىٰ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
 بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا مَّا كُنْتُمْ بِهَا حَيًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْحَقُّ أَكْمَلُ أَوْلِيَّاتِكُمْ كَانَ عَذَابُ مَسْئُورٍ ۖ يَعْنِي يَكُونُ كَوْرٍ بَاتِينَ
 کہ جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے کھٹکتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے

کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے۔ وہی اچھے ہوں۔ اور غیب منت لگاؤ۔ اپنے لوگوں کے لئے
 برے نام مت رکھو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو
 ایک دوسرے کا گلہ مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا
 تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور یاد رکھو۔ کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا
 اور کان آنکھ دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔

اب ترکِ شر کے اقسام ختم ہو چکے۔ اور اب ہم ایصالِ خیر کے اقسام بیان
 کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصالِ خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان
 میں سے عفو ہے۔ یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصالِ خیر یہ ہے۔ کہ جو گناہ
 کرتا ہے۔ وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے۔ اور اس لائق ہوتا ہے۔ کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا
 جائے۔ سزا دلائی جائے۔ قید کرایا جائے۔ جہانہ کرایا جائے۔ یا آپ ہی اسپرنا تھا
 اکٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دینا۔ اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصالِ
 خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ
 عَنِ النَّاسِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَ مَثَلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
 عَلَى اللَّهِ یعنی نیک آدمی وہ ہیں۔ جو غصہ کھانے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی
 کی جزا اسی قدر بدی ہے۔ جو کی گئی ہو۔ لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع
 پر بخشے۔ کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو۔ کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو۔ یعنی عین عفو
 کے محل پر ہو۔ نہ غیر محل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی
 تعلیم یہ نہیں۔ کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شر بردوں اور
 ظالموں کو سزا نہ دی جائے۔ بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع
 گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ ضلائق
 کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو۔ وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت
 ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ
 اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو۔ بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو۔ کہ

حقیقی نیکی کس بات میں ہے۔ آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وادوں پر وادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور ایسا اوقات اس عادت کے افراط سے ویٹنی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ایسے خايل شرم حلم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر سمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلتی پر داغ لگاتے ہیں۔ اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کراٹھتے ہیں۔ اپنی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لئے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے۔ اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا۔ جو بے محل صادر ہو۔ یاد ہے۔ کہ مجرّد عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے۔ جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے پاس محبت سے جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو۔ تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ پس ایسا عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ خلق میں اس صورت میں داخل ہوگا۔ جب ہم اس کو محل اور موقع پر استعمال کریں گے۔ ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوئی۔ دنیا میں بہت کھوڑے ایسے لوگ ہیں۔ جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم بار بار لکھ چکے ہیں۔ کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے۔ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بے محل بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پایوں میں گائے بھی بے شر ہے۔ اور بکری بھی دلی غریب ہے۔ مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان مخلوقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقع کی عقل نہیں دی گئی۔ خدا کی حکمت اور خدا کی عفت اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سے عدل ہے۔ اور تیسرا احسان اور چوتھا ایثار ذی القربی۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَارِثَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو۔ اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل کہو۔ تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو۔ تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو۔ اور اس سے خدا یکتائی منع فرماتا ہے۔ کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ۔ یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو۔ جس سے عقل نکال کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو۔ یا بے محل احسان کرنے سے دریغ کرو۔ یا یہ کہ تم محل پر ایثار ذی القربی کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے۔ اول یہ وجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جاوے۔ یہ تو کم درجہ ہے اور ادنیٰ درجہ کا بھلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ دوسرا درجہ اس کی شکل ہے۔ اور وہ یہ کہ ابتداً آپ ہی نیکی کرنا۔ اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں۔ اور احسان میں یہ ایک عیب مخفی ہے۔ کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے۔ کہ میں نے احسان کیا ہے۔ اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یہ یاد دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اس کے مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقات بوجھ ڈالتا ہے۔ اور اپنا احسان اس کو یاد دلانا ہے۔ جیسا کہ احسان کر نبیوالوں کو خدا یکتائی متنبہ کر نیکی کے لئے فرماتا ہے۔ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى یعنی اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کو جنکی صدق پر ہٹا چاہیے۔ احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔ یعنی

صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے۔ پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ ہے۔ تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا ہے۔ بلکہ ایک سبکداری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے۔ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان باد بھی دلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ تیسرا وجہ ابصال خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو۔ اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو۔ بلکہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جس سے کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ابصال خیر کا ہے۔ جس سے آگے نہ بڑھنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ابصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہونگی۔ تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی۔ بجائے عدل فحشاء میں جائیں گی۔ یعنی حد سے اتنا سجاوڑ کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے۔ اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی۔ یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کائنات شمس انکار کرتا ہے اور بجائے ایثار و ذی القربی کے بغی بن جائیگا۔ یعنی وہی محل ہمدردی کا جوش ایک بڑی صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں۔ جو حد سے زیادہ برس جائے۔ اور کھیتوں کو تباہ کرے اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا۔ وہی خراب سیرت ہو جائیگی۔ اسی لئے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد ہے کہ مجر و عدل یا احسان یا ہمدردی ذوالقربی کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ انسان میں یہ سب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں۔ مگر خلق کے لئے عقل شرط ہے۔ اور نیز یہ شرط ہے۔ کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو + اور پھر احسان کے واسطے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں

اور سب کو الف لام کے ساتھ جو خاص کر نیکی لئے آتا ہے۔ استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَبْهَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ۔** اَخِيسُوا إِنَّ اللَّهَ بِحَيْثُ الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّ الْآبِرَارَ يَشْرِبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۚ عَيْنًا يَشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكُونًا وَبِئْسَ مَا وَاسِيْرًا ۚ لَا تَطْعَمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۚ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ۚ وَالْفَقُّوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۚ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ ۚ يَنْفِقُوا فِي الْمَسَاكِينِ وَالْمُعَامِلِينَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ۚ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ ۚ وَالْخَارِجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَابْنُ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ۚ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَأَنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذَرِ تَبَذُّرًا ۚ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَاوَيْتُمْ أَصْحَابَ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِهَا مُرُوفَةً النَّاسِ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَنْ رَجَعَهُ إِلَيْنَا ۚ وَالْوَلِيُّ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ وَالَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِهَا مُرُوفَةً النَّاسِ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَنْ رَجَعَهُ إِلَيْنَا ۚ وَالْوَلِيُّ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ وَالَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِهَا مُرُوفَةً النَّاسِ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَنْ رَجَعَهُ إِلَيْنَا ۚ وَالْوَلِيُّ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ

یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے رویہ کی آمیزش نہیں۔ اور یہ قصہ تمہارا
 دل سے دور ہے۔ کہ ناپاک مال لوگوں کو دو اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیریت
 اور مروت کو احسان رکھنا اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون
 منت کو بھی یہ نہ جتلاؤ۔ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا اور نہ اس کو دکھ دو۔ کہ اس طرح
 تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو۔ کہ تم اپنے مالوں کی ریاکاری
 کے ساتھ خرچ کرو۔ خدا کی مخلوق سے احسان کرو۔ کہ خدا احسان کرنے والوں
 کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں۔ ان کو وہ بھام بلائے
 جائینگے۔ جسکی ہونی کا فور کی ہوگی۔ یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں
 ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کا فور کفر سے مشتق ہے اور کفر لغت عرب میں
 دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ناجائز جذبات دبائے جائیں گے
 اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے۔ اور معرفت کی خنکی انکو پہنچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ
 قیامت کو اس سرچشمہ کا باقی نہیں گے جسکو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ اسجگہ
 بہشت کی فلاسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے جسکو سمجھنا ہو سمجھ لے اور پھر فرمایا ہے کہ حقیقی
 نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہو کہ وہ محض خدا کی محبت کے لئے وہ کھانے جو آپ پسند
 کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم تم پر
 کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لئے کرتے ہیں۔ کہ خدا ہم سے
 راضی ہو۔ اور اس کے منہ کے لئے یہ خدمت ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے
 ہیں۔ اور نہ یہ چاہتے ہیں۔ کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے
 کہ ابصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے۔ وہ طریق بجالاتے ہیں۔
 سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ کہ خدا کی رستہ جونی کے لئے اپنے قریبوں
 کی اپنے مال سے مدد کرتے ہیں۔ اور نیز اس مال میں یتیموں کے تعہد اور ان کی
 پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور مسکینوں کو فقر و فاقہ
 سے بچاتے ہیں۔ اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ان

یہاں
 دیکھو

یہاں ہے ہمدردی کی تعلیم

مالوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے اور قرضہ داروں کو سبکدوش کرنے کے لئے بھی جیتے ہیں۔ اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں۔ نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں۔ اور میانہ روش چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پر پیوند کرتے ہیں۔ اور خدایے ڈرتے ہیں۔ اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زیا توں کا حق بھی ہے۔ بے زیا توں سے مراد کتے بلیاں۔ چڑیاں۔ بیل۔ گدھے۔ بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے۔ بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لئے کہ تار یا کاری سے بچیں۔ اور ظاہر اس لئے کہ تادوسروں کو ترغیب دیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے۔ اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں۔ انکو دیا جائے۔ ہاں جو خیرات کے مال کا اخذ کریں بیا اس کے لئے انتظام و اہتمام کریں انکو بھی خیرات کے مال سے کچھ طمع ہو سکتا ہے اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لئے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لئے اور محتاج اور قرضہ داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لئے بھی۔ اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لئے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے۔ جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو۔ جو تمہارا پیارا مال ہے۔ غریبوں کا حق آدا کرو۔ مسکینوں کو دو۔ مسافروں کی خدمت کرو۔ اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ۔ یعنی بیا ہوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں۔ اور لڑکا پیدا ہونے و کبیرہ رسوم میں جو اس مال سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو۔ اور قریبوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسایہ سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسایہ سے جو یرگاہ ہے۔ اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں۔ کیونکہ

خدا کہ جو نہ ہمارا خدا ہے۔ یہی عادتیں پسند ہیں۔ وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔

اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہت ہوتی ہے۔ جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ

ڈالنے لگتا ہے۔ کیونکہ انسان کا بچہ بیاعت فطرتی جو ہر غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس حالت میں انسان نہایت

یہ باکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی مردوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ اور تنہا مقابلہ کے لئے کئی آدمیوں سے لڑنے کے لئے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا

بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے۔ جس طرح اور مردوں میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع

کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے۔ جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح پر آیا ہے وَالصَّابِرِينَ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَأَوْدَاءَ الْفَاسِ۔ یعنی بہادر وہ ہیں۔ کہ جب لڑائی کا موقع آئے یا اُن پر کوئی مصیبت آئے تو بھاگتے نہیں۔ اُن کا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لئے ہوتا ہے۔ اور اس کے چہرے کے

طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھلانے کے۔ انکو ڈرا یا جاتا ہے۔ کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لئے اتفاق کر گئے ہیں۔ سو تم لوگوں سے ڈرو۔ پس ڈرانے سے اور بھی اُن کا ایسا بڑھتا ہے اور کہتے ہیں۔ کہ خدا ہمیں کافی ہے۔ یعنی ان کی شجاعت کتوں اور مردوں کی طرح نہیں ہوتی۔ جو صرف طبعی جوش پر مبنی ہو جس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو۔ بلکہ

انکی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے۔ کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس پر غالب آتے ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے۔ تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں۔ اور انکی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی۔ اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقہم ہوتی ہے۔ ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے۔ اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا ایلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے۔ اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا۔ اور یزول ہو کر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے۔ سو انسانی شجاعت اور درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے۔ اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے۔ وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو۔ وہ اختیار کر لیتا ہے۔

اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے۔ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کے اختیار کرتے ہیں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے اسی وجہ سے جس شخص کا مزاج جھوٹ ثابت ہو جائے۔ اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نیچے اور دیوانے بھی اسکے پابند رہ سکتے ہیں۔ سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو۔ جو راستگوئی سے روک دیتے ہیں۔ تب تک حقیقی طور پر راستگو نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جس میں اس کا چننا ہرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے۔ اور سچ بولنے سے خاموش رہے۔ تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے۔ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے

بھی ایسا سچ نہیں بولتے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو بخیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے۔ پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے۔

فَاِجْتَنِبُوا الْمَوْحِشَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِثْمٌ قَلْبِيٌّ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالنِّسْبِ شُهَدَآءُ لِلّٰهِ وَلَوْ اَعْلٰى اَنْفُسِكُمْ اَدْوَالِیْہِیْنَ وَالْاَقْرَبٰیہِیْنَ وَلَا یَجْزِیْہُمْ تَكْمٌ شَسَانٌ قَوْمٍ عَلٰی اَلَّا تَعْدِلُوْا وَالضُّدِّ قَبْلَہِیْنَ وَالضُّدِّ قَبْلَہِیْنَ وَكُوْنُوْا صَوَابًا لِّحَقِّ وَكُوْنُوْا صَوَابًا لِّلصَّبْرِ لَا یَشْہَدُوْنَ الزُّوْرَ فَرَجَمَہُ بِتَوَكُّلِہِیْہِیْنَ اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر یہ بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی لائق ہے جانے اور بھرفریا یا کہ جب تم سچی گواہی کیلئے بلائے جاؤ۔ تو چاہیے انکار مت کرو۔ اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور جو چھپائیگا۔ اس کا دل گنہگار ہے۔ اور جب تم بولو۔ تو وہی بات منہ پر لاؤ۔ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے۔ اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو۔ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو جھوٹ مت بولو۔ اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے۔ یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے۔ اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو اور چاہیے۔ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک صبر ہے۔ جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دُکھوں پر کرنا پڑتا ہے۔ جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیانے اور جزع و فزع کے بعد صبر اختیار کرنا ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ

فَاِجْتَنِبُوا الْمَوْحِشَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِثْمٌ قَلْبِيٌّ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالنِّسْبِ شُهَدَآءُ لِلّٰهِ وَلَوْ اَعْلٰى اَنْفُسِكُمْ اَدْوَالِیْہِیْنَ وَالْاَقْرَبٰیہِیْنَ وَلَا یَجْزِیْہُمْ تَكْمٌ شَسَانٌ قَوْمٍ عَلٰی اَلَّا تَعْدِلُوْا وَالضُّدِّ قَبْلَہِیْنَ وَالضُّدِّ قَبْلَہِیْنَ وَكُوْنُوْا صَوَابًا لِّحَقِّ وَكُوْنُوْا صَوَابًا لِّلصَّبْرِ لَا یَشْہَدُوْنَ الزُّوْرَ فَرَجَمَہُ بِتَوَكُّلِہِیْہِیْنَ

۹۰

کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبرِ خلاق میں داخل نہیں ہے۔ بلکہ وہ حالتِ
 جوتھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں
 سے یہ بھی ایک حالت ہے۔ کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا
 چیتا سر پیٹتا ہے۔ آخر بہت سا بخار نکال کر جوشِ فہم جاتا ہے۔ اور انتہا تک
 پہنچ کر پیچھے ہٹتا پڑتا ہے۔ پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں۔ انکو خلق سے
 کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جانی
 رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لائے اور
 یہ کہے کہ خدا کا قضا خدا نے لے لیا۔ اور ہم اسکی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اس
 خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف میں یہ تعلیم دیتا ہے وَكُنْتُمْ لَكُم
 بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ قَالُوا جُوعٌ وَتَقْصِيرٌ مِّنَ الْأَصْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَكَبِيرٌ الضَّيْرَيْنِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
 رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی اے مومنو! تم نہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی
 خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی۔ اور کبھی غم و فراق تمہارے شامل ہوگا۔ اور
 کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا۔ اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی۔ اور کبھی اپنی محتول
 میں ناکام رہو گے۔ اور حسبِ امرِ اللہ کوششوں کے نہیں نکلیں گے۔ اور کبھی تمہاری
 بیماری اور دمر سے گی۔ پس ان لوگوں کو بخیر شجری ہو۔ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے
 تو وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں۔ پس حق
 ہیں ہم کہ جس کی امانت سے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا
 کی رحمتیں ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن
 کی راہ کو پاک ہے۔ غرض اس خلق کا نام صبر و رضا پر خدا سے الہی ہے۔ اور ایک
 طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے۔ سو نہ جیہ کہ خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی
 پس اس کی ہر چیز کے موافق کام کرتا ہے۔ ورنہ ہزار ہا باتیں اس کی مرضی کے موافق

ہوئی ہیں۔ ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لئے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے۔ اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے۔ کیونکہ بچہ پیدا ہونے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے۔ اور طبعاً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اس کے کھلتے جاتے ہیں۔ اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے۔ یہ کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھانی چلی جاتی ہے۔ پھر تو یہ بتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا۔ اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے عاطفت میں ہوتا ہے۔ اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور دور ڈال دیا جائے۔ تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے۔ اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا۔ سو وہ کشش محبت جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے ؟

درحقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لئے بچہ کی فطرت میں لکھی گئی ہے۔ بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے۔ درحقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے۔ اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے درحقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے۔ گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے۔ سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچ جانا درحقیقت اسی گمشدہ محبوب کی تلاش ہے۔ اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور نہ اپنی نا تمام عقل سے اس کو پاسکتا ہے۔ اس لئے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سہوکار یوں بے اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے۔ خدا نے قرآن شریف میں یہ مثال

خوب دی ہے۔ کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت
 مصفا شیشوں سے کیا گیا ہے۔ اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا
 گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں
 پر پڑتی ہے۔ وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے۔ اور
 پھر انسان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے۔ جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیے
 حالانکہ درحقیقت شیشے ہیں۔ مگر صاف اور شفاف۔ سو یہ بڑے بڑے
 احرام جو نظر آتے ہیں۔ جیسے آفتاب، مانتاب وغیرہ وہی صاف شیشے ہیں
 جنکی غلطی سے پرستش کی گئی۔ اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے
 جو ان شیشوں کے پردہ میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ اور مخلوق
 پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے۔ کہ انہی شیشوں کی طرف کام کو منسوب کر رہے
 ہیں۔ جو ان کے نیچے طاقت دکھلا رہی ہے۔ یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے۔
 اِنَّهُمْ صَرَحٌ مُّتَوَدِّعُونَ قُوَادِرُ غَرَضٌ چو نکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت
 روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہوتی ہے۔ اس لئے اسکی شناخت کے لئے
 صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجودیکہ اس ترتیب ابلغ اور محکم کو جو عسدا
 عجائبات پر مشتمل ہے۔ نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ ہیبت اور طبعی اور
 فلسفہ میں وہ حیرتیں پیدا کیں کہ گویا زمین و آسمان کے اندر دھس گئے۔ مگر
 پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے۔ اور اکثر ان میں طرح
 طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہود و اہل نام میں پڑ گئیں کہ کہیں چلے
 گئے۔ اور اگر ان کو اس صانع کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا۔ تو بس اسی قدر
 کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ ان کے دل میں پڑا۔ کہ اس عظیم الشان سلسلہ
 کا جو پر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہئے۔ مگر
 ظاہر ہے کہ یہ خیال نامتناہی اور بہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اس سلسلہ

کے لئے ایک خدا کی ضرورت ہے۔ اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں۔ کہ وہ خدا درحقیقت ہے بھی غرض یہ ان کی صرف قیاسی معرفت تھی جو دل کو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی۔ اور نہ شکوک کو بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے۔ اور نہ یہ ایسا پیمانہ ہے جس سے وہ قیاس معرفت نامہ کی کچھ سکے۔ جو انسان کی فطرت کو لگاٹی گئی۔ بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پرخطر ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر پہنچ اور نتیجہ نادر ہے۔ غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے۔ جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا۔ تب تک صرف کام کا ملاحظہ نسبی بخش نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھٹھی کو دیکھیں۔ جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ تو اس فعل سے یہ نتیجہ اڈل یہ خیال کریں گے۔ کہ کوئی انسان اندر سے جس نے اندر سے نہ بخیر کو لگایا ہو۔ کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک یہ رسول تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آئے۔ آخر کار یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر سے بدل جا سکتی۔ اور یہ خیال کر لیں گے کہ اندر کوئی نہیں۔ بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال اندر فلاسفوں کا ہے۔ جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہو۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے۔ جس کو قبر سے نکال کر صرف انسان کا کام ہے۔ مگر خدا ایسا ہے۔ جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ نہ لایا ہے۔ تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں غمت ہیں۔ بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہوگی۔ کہ ہم ایسا خیال کریں۔ کہ اس کی معرفت میں اندر کا حصہ اس پر ہے۔ اور اگر فلاسفر نہ ہوتے۔ تو گویا وہ کم کام ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اس کی زبان ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیا اس نے

خدا کا اہم اصل کی ایک بزرگ سی بات

جسمانی لائقوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا۔ کیا وہ جسمانی
 آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا۔ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہمارے
 آوازیں نہیں سنتا۔ پس کیا یہ ضروری نہ تھا۔ کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے۔ یہ بات
 بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا اس کے نہیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ کیا ہے۔ یہ
 ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی نہ مانہ تک ہر رنگاتے ہیں بیشک وہ اب بھی
 ڈھونڈنے والوں کو الہامی حشمت سے مالا مال کرنے کو طیار ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ اور
 اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔
 ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں۔ اور تمام
 رسالیتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آکر جو ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا وجود تھا۔ کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری نور کا عرب سے ظاہر
 ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔ عرب اس بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اسرائیل
 سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی۔ اور
 فاران کے معنی ہیں۔ دو فرار کرنے والے۔ یعنی بھاگنے والے۔ پس جن کو خود حضرت
 ابراہیم نے بنی اسرائیل سے عبیدہ کر دیا تھا۔ ان کا توریث کی شریعت میں کچھ
 حصہ نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ کہ وہ ان کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے
 پس تعلق والوں نے انہیں پھوڑ دیا۔ اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ
 نہ تھا۔ دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے
 تھے۔ جن سے پتہ لگتا ہے۔ کہ کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی۔ پس صرف
 عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا۔ جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا۔ اور
 تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا۔ اس لئے آخر میں اس کی نوبت آئی
 اور اس کی نبوت عام پھری۔ تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیا
 اور جو غلطی پڑی تھی اس کو نکال دیا۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد
 کس کتاب کا انتظار کریں جس سے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے

اس کی آیتیں اور نبیوں کی روایتیں

اور اس کی نبوت عام پھری۔ تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیا اور جو غلطی پڑی تھی اس کو نکال دیا۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس سے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے

ہاتھ میں لے لیا۔ اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا
 بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی۔ اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے
 وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انسانی صورت بنانے کے بعد
 اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا۔ کہ طبعی حالتوں
 اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا۔ اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق
 فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی۔ بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا
 یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لئے پاک معرفت کے دروازے کھول
 دئے اور نہ صرف کھول دئے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ پس اس طرح
 پرستیوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ پس
 چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے۔ کامل طور پر جامع
 ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ اس نے کیا۔ کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَ دَرَضِيْتُ لَكُمْ الدِّينَ اَلْمَلَامَ دِيْنًا۔ یعنی آج جیسے دین تمہارا کامل
 کیا۔ اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ اور میں تمہارا دین اسلام شہر کر خوش
 ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے۔ جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے
 یعنی یہ کہ محض خدا کے لئے ہو جانا۔ اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا
 نہ اور طریق سے۔ اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلا دینا یہ نقطہ وہ
 ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں۔ پس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا۔ قرآن
 نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا۔ قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لئے دو طریق رکھے
 ہیں۔ اول وہ طریق جس کی رو سے انسانی عقل و لائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن
 ہو جاتی ہے اور عقلی غلطی کرنے سے بچ رہتا ہے۔ اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم
 دوسرے سوال کے جواب میں عنقریب از شاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی
 طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دئے ہیں۔

کلام ہی کامل دین ہے

جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے۔ سَرَّيْنَا الَّذِي آعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
یعنی خدا وہ خدا ہے۔ کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدا کرنا بخشی
پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لئے راہ دکھلا دی۔ اب
اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام بحری اور برقی ہڈوں
اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے۔ تو خدا کی قدرت یا ذاتی ہے۔ کہ
ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ پڑھنے والے
خود سوچ لیں۔ کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

یَسْتَحْیُونَ یعنی آفتاب چاند کو نہیں پکڑ سکتا۔ اور نہ رات جو منظر مانتا ہے۔
 دن پر جو منظر آفتاب ہے۔ کتنی سلسلہ کر سکتا ہے۔ یعنی کئی ان میں سے اپنی حدود مقرر
 ہے۔ باہر نہیں جاتا۔ انرا ان کا درپردہ کوئی بدتر نہ ہو۔ تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔
 یہ دلیل ہیئت پر غور کرنے والوں کے لئے نہایت فائدہ بخش ہے۔ کیونکہ اجرام فلکی
 کے آئینہ بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں۔ جن کے قطبوں سے بگاڑ سے تمام
 دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکرائے ہیں نہ باہم
 بھڑختا رہتے اور نہ اتنی مدت تک کام دیتے ہیں۔ کچھ گھنٹے اور نہ ان کی کلوں
 پر زروں میں کچھ فرق آیا۔ اگر سر پر کوئی محافظ نہیں۔ تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار
 برسوں سے خود بخود چل رہا ہے۔ انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ
 دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ اَفِیْ اَدْنٰی دَلٰلَتِیْ فَاهِلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی
 کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی ؟
 پھر ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کُلُّ شَیْءٍ عَلَیْہَا
 قَانٌ وَیَبْقٰی وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَانْدَ کَرَامٍ یعنی ہر ایک چیز مقرر
 نہ ذال میں ہے۔ اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔
 اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا سو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی
 ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور ان پر حدود مقرر کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے۔ جو
 تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے۔ مگر پھر بھی عقل اس بات کو ماننی اور قبول کرتی
 ہے۔ بلکہ صحیح کا شناس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام ہستی کے بعد بھی ایک
 چیز باقی رہ جائے۔ جس پر فضا طاری نہ ہو۔ اور تغیر اور تبدل کو قبول نہ کرے اور
 اپنی پہلی حالت پر باقی رہے۔ پس وہ وہی خدا ہے۔ جو تمام فانی صورتوں کو ظہور
 میں لایا +

پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ
 فَانْزِلْہِیْ یعنی میں نے جو کہا۔ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ؟ انہوں نے کہا کہ

کہوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحوں کی اس خاصیت کو بیان فرما رہا ہے۔ جو اُن کی فطرت میں اُس نے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی رُوح فطرت کی رو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی۔ صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار رہتا ہے۔ مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہے۔ ورنہ ایسا کوئی ناوان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو۔ تو وہ اس بات پر اصرار کرے۔ کہ ورنہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں۔ اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا۔ تو قیل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئیگا۔ یا آندھی آئیگی۔ یا خسوف ہوگا۔ یا کسوف ہوگا۔ یا فلاں وقت بیمار جائیگا۔ یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی۔ یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں ہیں ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا۔ کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لئے علل کی تلاش میں ہے۔ میں یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے۔ اگرچہ کامل اقرار نہیں۔ اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بیہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اپنی ہستی کے قبضہ میں ہو جائے۔ تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا۔ انکار نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجتہدین کا تجربہ شاہد ہے۔ سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے۔ کہ انکار و وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے۔ ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے۔

یہ دلائل وجود باری تعالیٰ ہیں۔ جو ہم نے بطور نمونہ کے لکھ دیئے۔ پھر بعد کے یہ بھی جاننا چاہیے۔ کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے۔ اسکی اس نے یہ صفات لکھی ہیں۔

هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ هُوَ الَّذِي يَوْمَ الدِّينِ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْعَلِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ الَّذِي يَوْمَ الدِّينِ
 أَحْيَيْتَ دَعْوَةَ الدِّاعِ إِذَا دَعَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَعْنِي وَهُوَ
 خدایہ واحد لا شریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما نبرواری کے لائق
 نہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن
 کی طاقت غالب آجائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی
 اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اس سے یہ مطلب ہی
 کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں و کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند
 ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا کا انتخاب کرنا چاہیں
 یا دل میں غمہ سے غمہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں۔ تو سب سے اعلیٰ
 جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی خدا ہے جسکی پرستش میں ادنیٰ کو
 شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے۔ یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا
 ہے۔ اسکی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک
 مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا
 کہ وہ عالم الشہادت ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ
 جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیا سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ
 پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو
 توڑ دینا۔ اور قیامت برپا کر دے گا۔ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب

ہوگا۔ سو وہی خدا ہے۔ جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا۔ کہ ہُوَ السَّخَّانُ
یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے اور
کسی عمل کی پاداش میں ان کے لئے سامانِ راحت بسر کرتا ہے۔ جیسا کہ آفتابِ
زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے
ہمارے لئے بتا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے۔ اور اس کام
کے لحاظ سے خدا تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا۔ کہ السَّخَّانُ یعنی وہ خدا نیک
عملوں کی نیکتہ جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کام کے
لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا
کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو بلکہ
آپ الگ بیٹھا ہو۔ اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کارپرداز سب کچھ جزا سزا دیتا
ہو۔ یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا۔ اَلْقُدُّوسُ یعنی وہ خدا
بادشاہ ہے۔ جس پر کوئی داغ عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت
عیسے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیتِ جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ
جاوے۔ تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے
تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع
کر دیں۔ کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے۔ تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے۔ پس
خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور
خلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا۔ تو پھر بجز ظلم کے
اس کی بادشاہت چل نہ سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر
پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا۔ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر
بکڑتا اور ظلم کی مدد سے اپنی معافی نجات دہی کو واپس لیتا۔ تو اس صورت میں
اسکی خدائی میں فرق آتا۔ اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک دغا دار بادشاہ

ہوتا جو دنیا کے لئے قانون بن گئے ہیں۔ بات بات میں بگڑتے ہیں۔ اور اپنی خود
 غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں۔ کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں۔ تو ظلم کو شیرازہ
 سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً قانون شادی بیاہ کر رکھا ہے۔ کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے
 ایک کشتی کے سواروں کو تیاہی میں ڈال دیا جائے۔ اور ہلاک کیا جائے۔ مگر
 خدا کو یہ اضطراب پیش نہیں آتا چاہیے۔ اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا
 کرنے والا نہ ہوتا۔ تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا
 اور یا عادل بن کر خدائی ہی کو الوداع کہتا۔ بلکہ خدا کا چہار تمام خداتوں کے ساتھ
 سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ بِعَنِيْ وَهْ خَدَاوُ تَمَامِ عِيْبُوں اور
 مصائب اور سختیوں سے محفوظ رہے۔ بلکہ سلامتی دیتے والا ہے۔ اس کے معنی
 بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا۔ لوگوں کے ٹانھ سے مارا
 جاتا۔ اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا۔ تو پھر اس بد نمونہ کو دیکھ کر کس طرح دل
 تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے بچھا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَدَّعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 لَنْ يَخْلُوْا اَذْيَابًا وَّ لَوْ اَجْتَمَعُوْا لِهٖ وَاِنْ يَسْتَنْبِطُوْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا
 لَا يَسْتَنْبِطُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّائِفَةِ وَاَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ مَا قَدَّرَ اللّٰهُ
 حَتّٰى قَدَّرَ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۱۰۱ البقرہ نمبر ۱۰۱۔ سورتہ الحج۔ جن لوگوں کو
 تم خدا بتائے بیٹھے ہو۔ وہ تو ایسے ہیں۔ کہ اگر سب مل کر ایک کبھی پیدا کرنا چاہیں
 تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر کبھی کوئی ان
 کی چیز چھین کر لے جائے۔ تو انہیں طاقت نہیں ہوگی۔ کہ وہ کبھی سے چیز واپس
 لے سکیں۔ ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں۔ کیا خدا
 ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے۔ کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا
 اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ نہ اس کو کوئی پکڑ سکے۔ نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں
 میں جو لوگ پڑتے ہیں۔ وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے۔ اور نہیں جانتے۔ خدا کیا

ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا میں کا بخشنے والا اپنے کلمات اور توحید پر دلالت
 قائم کرنے والا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی
 مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ دنیا کے سارے شرمندہ ہوں گے۔ کیونکہ اس
 کے پاس زیر دست و ٹائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی احمقیت
 میں ہوتا ہے۔ وہ بجا کے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں
 داخل کرنا ہے تاہنسی نہ ہو۔ اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپاتا ہے۔
 اور پھر فرمایا کہ **الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ** یعنی وہ
 سب کا مافظہ اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بتانے والا اور
 اور اسکی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ اور فرمایا۔ **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ**
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یعنی وہ الہی خدا ہے کہ جسموں کا بھی
 پیدا کرتے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے تمام
 نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا
يُسَيِّرُ كَهْ مَافِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی
 آسمان کے لوگ بھی اُس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں۔ اور زمین کے لوگ بھی۔
 اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے۔ اور وہ لوگ بھی
 پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا **عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** یعنی خدا
 بڑا قادر ہے۔ یہ پرستاروں کے لئے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہو۔ اور
 قادر نہ ہو۔ تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ **رَبِّ الْمُهْتَمِّينَ**
الْمُتَحَبِّينَ الْمُتَحَنِّينَ **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** **أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ**
إِذَا دَعَانِ یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم
 اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہر
 ایک بکار نے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دُعاؤں کا قبول
 کرنے والا۔ اور پھر فرمایا۔ **آلَهِ الْفَيْتَوْمِ** یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جالوں

کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔ یہ اس لئے کہا کہ وہ اندلی۔ ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بائے میں بھی دھڑکا رہے گا۔ کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے۔ نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر۔ نہ کوئی اس کا ہمجنس۔

اور یاد رہے کہ خدا بے تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں یگانہ پائی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے۔ جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا بے تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے۔ اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حقیقی

حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے۔ اور وسط پر قائم کرے۔ وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بودے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے۔ نیکی اور حکمت سب وسط میں ہے۔ اور وسط موقع بینی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل یا طولوں کے وسط میں ہوتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے۔ اور خدا شناسی کے بائے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات کے بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قرآن شریف نے صفات یا رب تعالیٰ میں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھنا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے۔ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ اَمْثَالَ۔ یعنی خدا کی ذات

اور صفات میں کوئی شریک اس کا نہیں۔ اُس کے لئے مخلوق سے مثالیں مت و سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تنزیہ کے بین بین رکھنا ہی وسط ہے غرض اسلام کی تعلیم تمام میانہ روی کی تعلیم ہے۔ سورہ فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَالِيِينَ** مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غصہ کی استعمال کر کے قوی سبب کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ضالین سے وہ مراد ہیں جو قوی بہمیبہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ **أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ** سے یاد فرمایا ہے۔ غرض اس مبارک اُمت کے لئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے۔ نوریت میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا۔ اور اس اُمت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا۔ اور وسط کی تعلیم دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں۔ **خَبِيرُوا الْأُمُورَ آفَ سَطْهَا**۔

تیسرا سوال یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں۔ واضح ہے کہ ہم پہلے اس کے بیان کر چکے ہیں۔ کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے۔ جو انسان کو بااخلاق ہونے کے مرتبہ سے با خدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔ یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور نوازش سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میرے بہشت کے اندر آ۔ اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لئے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں ہیں یا دیکھنا چاہیے۔ کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے

کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور اطمینان اور سرور اور لذت اس کی حشا
 میں ہی ہو جائے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی
 کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان اپنے کمال صدق اور صفا اور وفا کے
 کے بدلہ میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی بہشت ہونے
 پر نظر ہوتی ہے۔ اور یہ بہشت موجود ہیں۔ اقل ہوتا ہے۔ اسی درجہ پر پہنچ
 کر انسان بکھتا ہے۔ کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے۔
 درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اسکی روح نشوونما پاتی
 ہے۔ اور جس پر اسکی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے اور اس کے نتیجہ کا حصول
 کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے۔ اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے
 کہ وہ ساری ملامتیں جو نفس لوامہ انسان کا اسکی ناپاک زندگی پر کرتا ہے۔ اور
 پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح اُبھار نہیں سکتا۔ اور بڑی خواہشوں سے
 حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا۔ اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے
 اس پاک تحریک سے بدل جاتی ہیں۔ جو نفس مطمئنہ کے نشوونما کا آغاز ہوتی ہے
 اور اس درجہ پر پہنچ کر وقت آجاتا ہے کہ انسان پوری قناعت حاصل کرے۔ اب
 تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں۔ اور روح پر ایک ایسی
 طاقت افزا سوا چھٹے لگتی ہے جس سے انسان پہلی کمزوریوں کو ندامت کی نظر سے
 دیکھتا ہے۔ اس وقت انسانی بہشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے۔ اور عبادت
 میں ایک تبدیلی قائم پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت دور
 دور جا پڑتا ہے۔ دھویا جاتا ہے۔ اور صاف کیا جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی رحمت
 کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے۔ اور ساری کائنات اپنے لائق سے اس
 کے دل سے باہر دھینک دیتا ہے۔ سچائی کی غرض سب کی سب۔ دل کے شہرتوں
 میں آجاتی ہے۔ اور غفرت کے تمام گرجوں پر راستبازی کا قبضہ ہو جاتا ہے
 اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار کھینک دیتا

ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے
 اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَ
 زَيَّنَّ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ دُكُوْرًا لِّتُبَكِّمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
 اُولَئِكَ هُمُ الرَّاٰشِدُوْنَ ۝ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
 بِمَكِّيْدِهِ ۝ بَقَاءُ الْحَقِّ وَالْحَقُّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝ یعنی خدا
 نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے
 ساتھ ان کی مدد کی اس نے اے مومنو! ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا۔ اور اس کا حسن
 جمال تمہارے دل میں بچھا دیا۔ اور کفر اور بدکاری اور عصیت سے تمہارے دل کو
 گرفت ویدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جما دیا۔ یہ سب کچھ خدا
 کے فضل اور رحمت سے ہوا۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ اور باطل کب حق کے
 مقابل کھڑا رہتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں۔ جو تیرے
 درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور یہی بنیانی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ جب تک
 یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے
 دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ یہ اس بات کی
 طرف اشارہ ہے۔ کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
 جب تک آسمانی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ نفس لوامہ کے مرتبہ پر انسان کا
 یہ حال ہونا ہے کہ بار بار توبہ کرتا رہتا ہے اور بار بار گرتا ہے۔ بلکہ اس اوقات اپنی
 صلاحیت سے ناامید ہو جاتا ہے اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا
 ہے۔ اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے۔ اور پھر جب وقت مقتدر
 پورا ہو جاتا ہے۔ تو رات بیا دن کو ایک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے
 اور اس نور پر اُچی فوٹہ ہوتی ہے۔ اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ
 ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غیبی ہاتھ کا ایک

جو خیر باری کے رسول کے لئے ہے

قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت
 انسان کو پتہ لگتا ہے۔ کہ خدا ہے۔ اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے۔ جو پہلے
 نہیں تھا۔ لیکن اس راہ کو کیونکر حاصل کریں۔ اور اس روشنی کو کیونکر پاویں
 سو جاننا چاہیے۔ کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے۔ ہر ایک مسئلہ کے لئے
 ایک علت ہے۔ اور ہر ایک حرکت کے لئے ایک محرک ہے۔ اور ہر ایک علم
 حاصل کرنے کے لئے ایک راہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی
 بھی ایسی چیز نہیں۔ جو بغیر یا بندی ان قواعد کے مل سکے۔ جو قدرت نے ابتداء
 سے اس کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔ قانون قدرت بتاتا رہا ہے۔ کہ ہر ایک چیز کے
 حصول کے لئے ایک صراط مستقیم ہے۔ اور اس کا حصول اسی پر فائز رہتا
 موقوف ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کو کھڑی میں بیٹھے ہوں۔ اور آفتاب
 کی روشنی کی ضرورت ہو۔ تو ہمارے لئے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کھڑکی
 کو کھول دیں۔ جو آفتاب کی طرف ہے۔ تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر
 ہمیں منور کر دے گی۔ سو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سپے اور واقعی فیوض پانے
 کے لئے بھی کوئی کھڑکی ہوگی۔ اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لئے کوئی
 خاص طریق ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لئے صراط مستقیم کی تلاش
 کریں۔ جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لئے صراط
 مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مگر کیا وہ یہ طریق ہے۔ کہ ہم صرف اپنی
 ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو
 ڈھونڈیں۔ کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے
 ہم پر کھلتے ہیں۔ جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے۔ یقیناً سمجھو کہ
 یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم اس جی و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں
 پاسکتے۔ بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی
 تمام قوتوں کے خدایتعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لئے دعائیں

لگے رہیں۔ تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں۔ اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے۔ اور فطرت کے روحانی جوستش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ وہ دعا ہے جو خدا کے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں۔ اس اللہ کے لئے ہیں۔ جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لئے رحمت کا سامان بکسر کرنے والا ہے۔ اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے۔ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے۔ کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ۔ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے۔ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس جگہ ”ہم“ کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قومی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان یا غنیا یا بیتے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے۔ اور اس طرح پر تمام قوے کا خدا کو سجدہ کرنا ہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا۔ اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا۔ جن پر نیرا انعام و اکرام ہے۔ اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غَیْرِ الْمَخْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا۔ جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ اُمِّیْن۔ ”اے خدا ایسا ہی کر“ یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں قیوض کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا

سورہ فاتحہ کی تعریف

۶۵

ورتہماری جویلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں۔ خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا
 کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو تم اس وقت تک منتظر
 نہ ہو۔ کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے۔ اور خدا بدکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں
 دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے
 عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور
 ہلاک ہونگے۔ کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے
 جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے۔ کیونکہ جو اس کے لئے ہزاروں بلائیں خریدے
 اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے۔ کہ خدا کے سوا کوئی
 اس کا نہ لے۔ گویا سب مر گئے ہیں سچ تو یہ ہے۔ کہ جب تک ہم خود نہ مریں
 زندہ خدا نظر نہیں آسکتا۔ خدا کے ظہور کا دن وہی ہوتا ہے۔ کہ جب ہماری
 جسمانی زندگی پر موت آئے۔ ہم اندھے ہیں۔ جب تک بغیر کے دیکھنے سے اندھے
 نہ ہو جائیں۔ ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب
 ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا۔ تب وہ واقعی استقامت
 جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے۔ ہمیں حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے نہیں
 اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے۔ ہماری
 استقامت یہ ہے۔ کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْكَمَ وَجْهَهُ لِلْإِثْمِ
 وَهُوَ سَخِيمٌ۔ یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو۔ ایسا ہی ہم اس
 وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے۔ کہ جب ہمارے وجود کے تمام پُزے
 اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں۔ اور ہماری موت اور
 ہماری زندگی اسی کے لئے ہو جائے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ قُلْ إِن صَلَاحِي وَ
 سُلُوكِي وَتَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی
 اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لئے ہے۔ اور جب انسان کی محبت
 خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے۔ کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہ ہو

بلکہ خدا ہی کے لئے ہو جائے۔ تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ
 پیار کرتا آیا ہے۔ اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے۔ اور ان دونوں محبتوں کے ملنے
 سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ جس کو دنیا نہیں پہچانتی۔ اور نہ سمجھ
 سکتی ہے۔ اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اسی لئے خون ہوا کہ دنیا نے
 ان کو نہیں پہچانا۔ وہ اسی لئے مکار اور خود غرض کہلائے۔ کہ دنیا ان کے نورانی چہرہ
 کو دیکھ نہ سکی۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
 یعنی وہ جو منکر ہیں۔ تیری طرف دیکھتے تو ہیں۔ مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ غرض جب وہ
 نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے
 وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے۔ اور اپنی الٰہیت کی حکیم
 دکھاتا ہے۔ اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اپنا تخت گاہ
 بناتا ہے۔ اور جب ہی سکے یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا
 ہے۔ وہ اس کے لئے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے۔ اور نئی عادتیں اور نئی سستیں ظہور
 میں لاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے۔ یا عادتیں نئی ہیں۔ مگر خدا کی عام عادتوں
 سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں۔ جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں اور یہ شخص
 جیسا کہ اللہ جلّ شانہ نے فرمایا ہے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ لَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَرُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی انسانوں میں وہ اعلیٰ درجہ کے
 انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں۔ اور خدا
 کی مرضی کو مول لے لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ
 شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے۔ خدا کی راہ میں خدا ہو جاتا ہے
 خدا بخلے اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے۔ جو
 میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے۔ اور جانفشانی کے ساتھ
 اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے۔ کہ وہ خدا کل ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی
 چیز سمجھتا ہے۔ جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور پھر حقیقتاً

کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دُور
 چلا جائے۔ اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں۔ تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ
 کم ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی
 غرض ہے۔ اور وہ اس آیت میں بھی سمجھاتا ہے۔ کہ جو اس کی طرف کامل طور سے
 جھک گئے۔ وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دُور نکل گئے ہیں۔ اور ایسے خدا
 کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے اُنکے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ اور ان کے
 جذبات ایسے دُب گئے۔ جیسا کہ کافور زہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے۔ اور پھر
 فرماید کہ وہ لوگ اس کافوری پیالے کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں۔ جنکی بلونی زنجبیل
 ہے۔ اب جانتا چاہیے۔ کہ زنجبیل دو لفظ مل سے مرکب ہے یعنی زنا اور
 جیل سے اور زنا لغت عرب میں اُوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جیل پہاڑ کو
 اس کے ترکیبی معنی یہ ہیں۔ کہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب جانتا چاہیے۔ کہ انسان
 پر ایک زہریلی بیماری کے فرد ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو
 حالتیں آتی ہیں۔ ایک وہ حالات جبکہ زہریلے مادے کا جوش بکلی جانا رہتا
 ہے۔ اور خطرناک مادوں کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے۔ اور ستمی کیفیات کا
 حملہ بخیر و عاقبت گزر جاتا ہے۔ اور ایک ہلکے طوفان جو اُٹھا تھا نیچے دُبت
 جاتا ہے۔ لیکن ہنوز اعضا میں کمزوری باقی ہے۔ کوئی طاقت کا کام نہیں ہو
 سکتا۔ ابھی مردہ کی طرح اُفتاں و خیزاں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے
 کہ جب اصل صحت عود کر آتی ہے۔ اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے۔ اور
 قوت کے بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر
 چڑھ جائے اور نشاط خاطر سے اُوچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے۔ سو سلوک
 کے تیسرے مرتبہ میں یہ حالت پتھر آتی ہے۔ ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ
 آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے۔ کہ انتہائی درجہ کے باخدا لوگ وہ پیالے
 پیتے ہیں۔ جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے۔ یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت

لفظ زنجبیل
 دو لفظوں سے
 مرکب ہے

پا کر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام
 پذیر ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیوں دکھلاتے ہیں۔
 اس جگہ یہ بھی واضح ہے کہ علم طب کی رُو سے زنجبیل وہ دوا ہے جسکو ہندی
 میں سوتھہ کہتے ہیں۔ وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے۔ اور دستوں
 کو بند کرتی ہے اور اس کا زنجبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے۔ کہ گویا وہ کمزور
 کو ایسا قوی کرتی ہے۔ اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے
 ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک
 جگہ زنجبیل کا۔ خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے۔ کہ تالینے بندوں کو سمجھائے کہ جب
 انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو پہلے پہل اس حرکت
 کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ کہ اس کے زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے
 ہیں۔ اور نفسانی جذبات رُو بکمی ہونے لگتے ہیں۔ جیسا کہ کافور زہریلے مواد
 کو دبا لیتا ہے۔ اسی لئے وہ ہمیشہ اور محرقہ تیوں میں مفید ہے اور پھر جب زہریلے
 مواد کا جوش بالکل جاتا رہے گا۔ اور ایک کمزور صحت جو ضعف کے ساتھ مل
 ہوئی ہوتی ہے۔ حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ کہ وہ ضعیف
 بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے۔ اور زنجبیل شربت خدا تعالیٰ
 کے حسن و جمال کی تجلی ہے۔ جو رُوح کی غذا ہے۔ جب اس تجلی سے انسان قوت
 پکڑتا ہے۔ تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور
 خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک
 یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو۔ ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا۔ سو
 خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لئے عربی زبان کے
 دو لفظوں سے کام لیا ہے۔ ایک کافور جو نیچے دبائے والے کو کہتے ہیں۔ اور
 دوسرے زنجبیل جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ اور اس راہ میں یہی دو حالتیں
 سالکوں کے لئے واقع ہیں۔ باقی حصہ آیت کا یہ ہے۔ اِنَّا آغْتَدْنَا لَكُمُ الْيَمِّ

سلسلہ و آغللاً و سَعِیراً یعنی ہم نے منکروں کے لئے جو سچائی کو قبول کرتا نہیں چاہتے۔ نہ بخیریں طیار کردی ہیں۔ اور طوق گردن اور ایک افروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو لوگ سچے دل سے خدا ایتھے کو نہیں ڈھونڈتے۔ اُن پر خدا کی طرف سے رجعت پڑتی ہے۔ وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مستند رہتے ہیں۔ کہ گویا یا یہ زنجیر ہیں۔ اور زمین کی کاموں میں ایسی لگوسا ہوتے ہیں۔ کہ گویا ان کی گردن میں ایک طوق ہے۔ جو ان کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانے دیتا۔ اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے۔ اور یہ جائداد مل جائے۔ اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آجائے۔ اور فلاں دشمن پر ہم مسلط ہو جائیں۔ اس قدر روپیہ ہو۔ اتنی دولت ہو۔ سو چونکہ خدا ایتھائی ان کو نالائق دیکھتا ہے۔ اور بڑے کاموں میں مشغول پاتا ہے۔ اس لئے بہ نیتوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے۔ تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے۔ مثلاً انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے۔ تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا۔ کہ وہ اس کو کھڑی میں اندھیرا پیدا کرے گا۔ کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لئے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مفقود ہو چکے ہیں۔ وہ سب خدا ایتھائے کے فعل ہیں۔ وجہ یہ کہ وہی غلت الحئل ہے۔ ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص زہر قاتل کھائے۔ تو اس کے اس فعل کے بعد خدا ایتھائی کا یہ فعل صادر ہوگا۔ کہ اسے ہلاک کر دے گا۔ ایسا ہی اگر کوئی ایسا بے جا فعل کرے۔ جو کسی متحدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متحدی بیماری اس کو پکڑ لے گی۔ پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے۔ کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے۔ اور وہ نتیجہ خدا ایتھائے کا فعل ہے۔

خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہے کہ اگر کوئی ایسا بے جا فعل کرے۔ جو کسی متحدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متحدی بیماری اس کو پکڑ لے گی۔ پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے۔ کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے۔ اور وہ نتیجہ خدا ایتھائے کا فعل ہے۔

ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ قَلَمَّا نُمَاتُ وَآذَنَّا نُنَادِيَهُمْ فَيُقَرِّبُونَ لَنَا طُورًا ۚ نُنَادِيَهُمْ فَيَقُولُوا سُبُلَنَا ۚ قَلَمَّا نُمَاتُ وَآذَنَّا نُنَادِيَهُمْ فَيُقَرِّبُونَ لَنَا طُورًا ۚ** خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی۔ تو اس فعل کے لئے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہو گا۔ کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے۔ اور جن لوگوں نے کبھی اختیار کی۔ اور سیدھی راہ پر چلتا نہ جایا۔ تو ہمارا فعل ان کی نسبت یہ ہو گا۔ کہ ہم ان کے دلوں کو کھ کر دیں گے۔ اور پھر اسی حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لئے فرمایا۔ **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاهُ سَبِيلًا ۚ** یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا۔ وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا۔ بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسی جگہ میں اپنے اس پیارے کا درشن پالیتے ہیں۔ جس کے لئے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔ غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی نامینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گنہی اور کوتاہ زبیت ہے اور پھر فرمایا۔ **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ** یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں۔ جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے نگ میں مبتلا یا گنہگار ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے۔ وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے۔ پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں۔ تو وہ ایمان بیسج ہے۔ اور اگر اعمال ہوں۔ اور ایمان نہ ہو۔ تو وہ اعمال رباکاری ہیں۔ اس مذمتی بہشت کی یہی حقیقت ہے۔ کہ وہ اس دنیا کے

ایمان اور عمل کا ایک قُلّ ہے۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں۔ جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے۔ اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں۔ جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں۔ اور ہر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن عالم آخرت میں بھی یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہونگے۔ خداوند تعالیٰ کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے۔ کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اسکی صفات اور اسکے ارادوں کے متعلق ہو۔ وہ بہشت خوشنما اور بار آور درخت ہے اور اعمال صالحہ اس بہشت کی ہر میں ہیں۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا حَسِیْمَةً طَلِیْتَةً كَشَجَرَةٍ طَلِیْتَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُوْتِیْ اُكْلَهَا كُلَّ حَبْنٍ۔ یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط اور تقربط اور نقص اور خلل اور کذب اور ہزل سے پاک اور من کل الوجوہ کامل ہو۔ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے۔ جو ہر ایک عیب سے پاک ہو۔ جسکی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو۔ اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا۔ کہ اسکی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا اپنے لئے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دیکر زمین علامتیں اسکی بیان فرمائیں۔ (۱)، اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے۔ انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو۔ (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ یعنی مغفولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ اور انسانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو۔ مطلب یہ کہ اسکی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبت ہو سکتے ہوں۔ اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں۔ جن تک اعتراض کا ماتھے نہیں پہنچ سکتا۔ (۳) تیسری

علامت یہ ہے۔ کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے۔ دایمی اور غیر منقطع ہو۔
 یعنی عملی مزاولت کے بعد اسکی برکات و تاثیرات ہمیشہ و ہر زمانہ میں شہود
 اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو
 جائیں۔ اور پھر فرمایا۔ مَثَلُ عِيسَى خَيْثُثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْثُثَةٍ اِنْ جُذَّتْ
 مِنْ قَوْنِ الْاَشْجَارِ مَالِهَا مِنْ قَرَارٍ۔ یعنی کلمہ پلید اس درخت کے ساتھ مشابہ
 ہے جو زمین سے اکھڑا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور کسی
 طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا۔ نہ دلائل عقلیہ کی رو سے۔ نہ قانون قدرت کی رو سے
 صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم
 آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور عمدہ عمدہ بیووں سے مشابہت
 دی ہے۔ اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان بیووں کی صورت میں متشکل ہوں گے
 اور دکھائی دیں گے۔ ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں
 زقوم رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا مِّنْ شَجَرَةِ الزَّقْوَمِ
 اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْظَالِمِيْنَ ۚ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَهْلِ الْجَحِيْمِ
 طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِءُوسُ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ طَعَامٌ
 لِّلْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُوْنِ كَغَلِي الْحَمِيْمِ ۚ ذٰلِكَ اِنَّكَ
 اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۚ یعنی تم بتلاؤ۔ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں
 یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لئے ایک بلا ہے۔ وہ ایک درخت
 ہے۔ جو جہنم کی جڑھ میں سے نکلتا ہے۔ یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا
 ہوتا ہے۔ یہی دوزخ کی جڑھ ہے۔ اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان
 کا سر۔ شیطان کے معنی ہیں ہلاک ہونیوالا۔ یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے پس
 حاصل کلام یہ ہے۔ کہ اس کا کھانا ہلاک ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زقوم
 کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے۔ جو عمداً گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔
 وہ کھانا ایسا ہے۔ جیسا کہ تانبا نکلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں

قرآن میں بے ایمانی کو زقوم سے بہشت کی آگ

جوش مارنے والا۔ پھر دوزخی کو مخا طب کر کے فرماتا ہے۔ کہ اس درخت کو چکھ۔
تو عزت والا اور بزرگ ہے۔ یہ کلام نہایت غضب کا ہے۔ اس کا مآصل
یہ ہے۔ کہ اگر تو تکبر نہ کرتا۔ اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ
نہ پھیرتا۔ تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف
اشارہ بھی کرتی ہے۔ کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ”ذوق“ اور ”ام“ سے مرکب
ہے اور ”ام“ اَقْلَتْ اَنْتَ اَلْعَزِيزُ الْکَرِیْمُ کا ملخص ہے۔ جس میں
ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے۔ اور کثرت استعمال نے
وال کو ز اس کے ساتھ بدل دیا ہے اس پر حاصل کلام یہ ہے۔ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ ایسا ہی اسی دنیا
کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اور اس کو دوزخ کا دشت
کھرایا اور ظاہر فرمادیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑھ اسی دنیا سے شروع ہوتی
ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ نَارُ اللّٰهِ الْمَوْجِدَةُ
الَّتِیْ تُطْلَمُ عَلَیْهَا فِیْ ذٰلِکَ۔ یعنی دوزخ وہ آگ ہے۔ جو خدا کا غضب اس
کا منبع ہے۔ اور گناہ سے بھڑکتی ہے۔ اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ یہ اس
بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس آگ کی اصل جڑھ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں
جو دل کو پکڑتے ہیں۔ کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں
اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا۔ وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ۔ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ فروختہ رہتی ہے
دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پرستش
کرتے ہیں۔ یا ان کی مرضی سے انکی پرستش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ اِنَّکُمْ وَمَا
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَصْبٌ جَهَنَّمِ۔ یعنی تم اور تمہارے معبود یاں
جو انسان ہو کر خدا کو ہلانے رہے۔ جہنم میں ڈالے جائینگے (۲) دوسرا ایندھن جہنم
کا میت ہیں مطلب یہ ہے۔ کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا۔ تو جہنم بھی نہ ہوتا۔ سو

ان تمام آیات میں ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی۔ مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہونگی۔

خدا کے ساتھ روحانی تعلق کا ذریعہ

اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے اسلام اور دعائے فاتحہ ہے یعنی اول اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا۔ اور پھر اس دعائیں لگے رہنا۔ جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے۔ تمام اسلام کا مغربہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام اور دعائے فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے ہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ بلکہ ہی ایک ذریعہ ہے۔ جو قانون قدرت نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور وہی خدا کو پاتے ہیں۔ کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ ہیں داخل ہوں۔ اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری سفلی زندگی کو بھسم کر کے اور ہمارے باطل معبودوں کو بھلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے۔ ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے بچیں پیوند بیکڑتی ہیں۔ جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے۔ بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے ہم پر اترتی ہے۔ ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوس اور غیر اللہ کی محبت بھسم ہو جاتی ہے۔ اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں۔ اس حالت کا نام قرآن شریف کے روئے اسلام ہے۔ اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کو موت آتی ہے۔ اور پھر دعائے ہم از سر نو زندگی دیتے ہیں۔ اس دوسری زندگی

قرآنی آگ

کے لئے الہام الہی ہونا ضروری ہے۔ اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لطفِ رالٰہی ہے
 یعنی خدا کا دیدار اور خدا کا درشن ہے۔ اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے
 وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور اس کو قوت
 دیکھائی ہے۔ اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن کی جاتی ہیں
 اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی درجہ پر
 آکر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اور زبان ہو
 جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چل کر تا
 ہے۔ اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے
 جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آبِدِ يَهُم**۔ یہ اس کا ہاتھ خدا تعالیٰ
 کا ہاتھ ہے۔ جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور ایسا ہی فرماتا ہے۔ **وَمَا دَمِيَّتْ**
اَذَرَ مَبِيَّتْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ۔ یعنی جو تو نے چلایا۔ تو نے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے
 چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا تعالیٰ کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ
 کی پاک مرضی روح کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور خلاقی طاقتیں
 جو کمزور تھیں۔ اس درجہ میں محکم پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں عقل اور فراست
 نہایت لطافت پر آ جاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کے ہیں۔ **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَانَا**
وَابَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے
 جوش مارتی ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لئے مرنا اور خدا تعالیٰ کے لئے ہزاروں دکھ
 اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تنکا توڑنا
 ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے ایک
 غیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضیوں کو پوتا کرنا اس کی
 زندگی کا اصل الاصول ٹھہر جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب دکھائی
 دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ **تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**
 یعنی ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ایسی حالت میں اس

مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے۔ کہ جس طرح پھل پختہ ہو کر خود بخود درخت پر سے گر جاتا ہے اسی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کا لعدم ہو جاتے ہیں۔ اس کا اپنے خدا تعالیٰ سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا۔ اور خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے۔ اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے کھلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا یہ فضل نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے دیتا تھا۔ مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ چاہنے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم۔ اس کا کیا سبب ہے۔ یہی ہے۔ کہ یہ مرتبہ سچی گرمی سچی جانفشانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کرو۔ کیا ہو سکتا ہے صدق سے آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں۔ اس راہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر علی سرگرمی نہیں۔ تولا فانی ہوتا ہے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي كَعَلَّهُم يَوْمَ يَأْتِي سَاعٌ مَّتَدَّةٌ بِعَنِّي اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے۔ تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا سننا ہوں۔ پس چاہیے۔ کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں۔ اور مجھ پر ایمان لاویں۔ تاکہ کامیاب ہوویں +

دعا کا ضابطہ

موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

سو اس سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہی دنیا کی

زندگی کی حالت زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہے۔ جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی
 کیفیت صالح یا غیر صالح ہوتی ہے۔ وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر
 ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر یا قیاس ہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے
 مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں ہے گا۔ بلکہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ
 دکھلا دیں گی۔ اس کا ثبوت عالم خواب میں پایا جاتا ہے۔ کہ انسان کے بدن پر جس
 قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں۔ عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی
 ہیں۔ جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے۔ تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے
 شعلے نظر آتے ہیں۔ اور بلیغی تیوں اور ریزش اور زکام کے غلبہ میں انسان
 اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے۔ غرض جس طرح کی بیماریوں کے لئے بدن نے طبیارتی
 کی ہو۔ وہ کیفیتیں تمثیل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ پس خواب کے سلسلہ
 پر غور کرتے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت
 ہے۔ کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روح نیت
 کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھلاتا ہے۔ اس عالم میں بھی یہی ہوگا۔ اور
 اس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہونگے اور
 جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساقط لے جائینگے۔ وہ سب اس دن ہمارے
 چہرہ پر نمودار نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح
 کے تمثلات دیکھتا ہے۔ اور کبھی گمان نہیں کرتا۔ کہ یہ تمثلات ہیں۔ بلکہ
 انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے۔ ایسا ہی اس عالم میں ہوگا۔ بلکہ خدا تعالیٰ
 تمثلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا۔ چونکہ وہ قدرت کامل ہے
 پس اگر ہم تمثلات کا نام بھی نہ لیں۔ اور یہ کہیں۔ کہ خدا کی قدرت سے وہ ایک
 نئی پیدائش ہے۔ تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ فَلَا تَحْكُمْنَ أَنْفُسَكُمْ مَا أَخْفَىٰ لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَعْيُنٌ يَعْنِي
 کوئی نفس نہ کی کرنے والا نہیں جانتا۔ کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جو اس کے لئے مخفی

خواب اس جہان کے کھلنے کا ذریعہ ہے

ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا۔ جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ اور ہم دودھ اور انار اور انگور وغیرہ جانتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ سو اس سے معلوم ہوا۔ کہ وہ چیزیں اور ہیں۔ اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے۔ پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا۔ اُس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اس آیت کی شرح میں جو ابھی سینے کی ہے۔ ہمارے مسید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں۔ جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں۔ اور نہ کسی کان نے سنیں۔ اور نہ دلوں میں کبھی گزریں۔ حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ اور رسول اس کے ان چیزوں کو ایک نرالی چیز بنلاتا ہے۔ تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں۔ اگر یہ گمان کریں۔ کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا۔ کہ گالوں اور بھینسوں سے دوا جاتا ہے۔ گویا دودھ دینے والے جانوروں کے دہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہونگے۔ اور درختوں پر شہد کی مکھپوں نے بہت سے چٹے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد کا لینگے۔ اور نہروں میں ڈالینگے۔ کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ اثبتیں موجود ہیں۔ کہ دنیائے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں۔ اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں۔ اور روحانی غذا ہیں۔ گویا ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے۔ کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے۔ کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شناخت

نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں۔ اور نہ کسی کان نے سنیں۔ اور نہ دلوں میں کبھی گزریں۔

کر لینگے۔ کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ يَعْنِي جَوَ لُوكِ اِيْمَانِ لائے
والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں وترہ فساد نہیں۔ ان کو خوشخبری
دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہر میں بہتی ہیں۔ جب وہ عالم
آخرت میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل
چکے تھے۔ پائینگے۔ تو کہیں گے۔ کہ یہ تو وہ پھل ہیں۔ جو ہمیں پہلے ہی دیے گئے
تھے۔ کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہ پائیں گے۔ اب یہ
کمان کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں۔ بالکل غلطی ہے۔ اور
آیت کے بدہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے۔ بلکہ اللہ
جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے۔ اور اعمال صالح
کئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور
نہر میں جس کی اعمال صالحہ ہیں۔ اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے۔
اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا۔ اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی
پھل کو دنیا میں کھا چکے ہونگے۔ اس لئے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لینگے
اور کہیں گے۔ کہ یہ تو پھل وہی معلوم ہوئے ہیں۔ کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آچکے ہیں
اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائینگے۔ سو یہ آیت صریح بتا رہی
ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے ہیں۔ اب جسمانی
شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکے تھے
اور اس کیفیت سے آگاہ تھے۔ اس لئے ان کی روح کو وہ زمانہ یاد آجائیگا
کہ جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ
اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے۔ غرض اس جسک

جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی۔ تو پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں نہ سُنیں اور نہ کسی کے دل میں گزریں اور اس صورت میں دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں۔ لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے۔ جس کا نمونہ شوق دلانے کے لئے پہلے ہی دیا جانا ہی یاد رکھنا چاہیے۔ کہ یا خدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا۔ اسی لئے تو دنیا اس سے لُجھ رہتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اس لئے آسمانی نعمت اس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں۔ لیکن جبکہ دنیوی زندگی پر موت آجائے۔ اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو پلایا جائے۔ جو آگے جسمانی طور پر پیایا جائے گا۔ اُس کو یہ پینا اُس وقت یاد آجائے گا۔ جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اُس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھ بیگا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا۔ اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا۔ اس لئے وہ بھی گواہی دے گا۔ کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں ہے۔ نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی۔ اور نہ دل میں گزری۔ لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے۔ جو دنیا میں سے نہیں تھے۔ بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی۔ اور اسی ہی اس کا رشتہ اور تعلق تھا۔ دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا۔ اب قواعد کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی

ہیں۔ قرآن شریف نے انہیں تین قسم میں تقسیم کیا ہے۔ اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف ہیں۔ جن کو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کرتے ہیں ۔

پہلا دقیقہ معرفت۔ اول یہ دقیقہ معرفت ہے۔ کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے۔ کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے تمام نظائر اسی دنیوی زندگی کے اظلال و آثار ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ انْسَانٍ لِّدَٰثَتِهِ طَائِرَةٌ فِیْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَّبْلُغُهُ مَا كَسَبَتْ اَوَّاهٌ یَّا یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے۔ اور انہیں پوشیدہ اثرات کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دینگے۔ اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھلا دیں گے۔ اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے۔ تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں۔ پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو۔ وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے۔ اور شفقت یا لذت اسکی کا عدم ہو جاتی ہے اور دل پر اسکی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش چھاتا ہے۔ جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے۔ اس کے مناسب حال ایک خدا ایتھالے کا فعل صادر ہوتا ہے۔ اور وہ فعل اس گناہ کو یا نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے نقوش دل پر منہ پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر پیروں پر رکھے جاتے ہیں۔ اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے۔ جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری جگہ بہشتیوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ یَوْمَ نَرَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ یَسْعٰی نُوْزُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ یَاْئِمٰنِیْہِمُ یعنی اس دن بھی ایمانی اور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے طور پر اُن کے آگے اور اُن کے دھتے ہاتھ پر دوڑنا نظر آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اَلْہٰکُمُ الشَّکَاوَةُ حَتّٰی زُجِّمُ الْمُقَابِرَ

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَحْلَمُونَ عَلَّمَكُمُ
 الْبَيِّنَاتِ ۚ كَلَّا لَتَكْفُرُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَنَنْزَعَنَّ عَنِ الْبَاقِينَ ثُمَّ
 لَنَنْشُرَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوا کے تمہیں
 آخرت کی تلاش سے روک رکھا۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ دنیا سے
 دل مت لگاؤ۔ تم عنقریب جان لو گے۔ کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر
 میں کہتا ہوں۔ کہ عنقریب تم جان لو گے۔ کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر
 تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے۔ پھر دوزخ کے
 عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے۔ پھر عالم حشر جساد میں پورے
 مواخذہ میں آ جاؤ گے۔ اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا۔ اور
 صرف فال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ان
 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے۔ کہ اسی جہان میں بدکاروں کے
 لئے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے۔ اور اگر غور کریں۔ تو اپنے دوزخ
 کو اسی دنیا میں دیکھ لینگے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر
 منقسم کیا ہے۔ یعنی علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ اور
 عام کے سمجھنے کے لئے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں۔ کہ اگر مثلاً ایک شخص
 دُور سے کسی جگہ بہت سادھواں دیکھے۔ اور پھر دھوئیں سے ذہن منتقل
 ہو کر آگ کی طرف چلا جائے۔ اور آگ کے وجود کا یقین کرے۔ اور اس
 خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ینفک اور ملازمت قائم
 ہے۔ جہاں دھواں ہو گا۔ ضرور ہے۔ کہ آگ بھی ہو۔ پس اس علم کا نام
 علم الیقین ہے۔ اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھ لے۔ تو اس علم کا نام
 عین الیقین ہے۔ اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے۔ تو
 اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ جہنم کے وجود
 کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر عالم برزخ میں عین الیقین

علم الیقین
 عین الیقین
 حق الیقین

حاصل ہوگا۔ اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الباقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔
 اس جگہ واضح ہے۔ کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے
 ہیں۔ اول دنیا۔ جس کا نام عالم کسب اور ثار اولیٰ ہے۔ اسی دنیا میں انسان
 کتابیبکی یا بدی کا کرتا ہے۔ اور اگرچہ عالم بعثت میں فیکوں کے واسطے ترقیا
 ہیں۔ مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں۔ انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں
 (۲) اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے۔ اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں
 اس چیز کو کہتے ہیں۔ کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو۔ سو چونکہ یہ زمانہ
 عالم بعثت اور عالم ثار اولیٰ میں واقع ہے۔ اس لئے اس کا نام عالم
 برزخ ہے۔ لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سو دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی
 پر بولا گیا ہے۔ اس لئے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان
 شہادت مخفی ہے۔

لفظ برزخ کی لطیف تشریح

ہم صِدْقُ الشَّحْمَن میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ
 ہیں۔ جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں۔ اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے۔ جو
 خدا تعالیٰ کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سرچشمہ اور تمام زبانوں کی ماں
 اور خدا کی وحی کا پہلا اور پچھلا تخت گاہ ہے۔ خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس
 لئے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا۔ جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا۔ پھر وہی کلام دنیا
 میں اُترا۔ اور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں۔ اور آخری تخت گاہ خدا
 کا اس لئے لغت عربی ٹھہری۔ کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جو قرآن شریف ہے
 عربی میں نازل ہوئی۔ سو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے ذرخ اور برز سے
 جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا۔ اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا
 برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپایدار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو
 جاتی ہے۔ اور رُوح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے
 جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور رُوح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی

ہے۔ جس میں لفظ نوح کا دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتے۔ کہ جو جسم کے تعلقات سے اس سے صادر ہو سکتے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری رُوح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے۔ دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جاتا رہتا ہے۔ اور دوسرے حصہ پر آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے۔ اور تمام ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں اب کسی قسم کا تشیخ ہو جائے۔ یا ورم پیدا ہو یا خون یا کوئی اور مائع کھڑ جائے۔ اور کسی سسڈہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے۔ تو غشی یا مرگی یا سکتہ معالافی حال ہو جاتا ہے۔ پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری رُوح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلتی ہے۔ سو یہ بات بالکل باطل ہے۔ کہ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرور رُوح جسکے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پاسکتی ہے۔ اگر ہم قصہ کے طور پر اس کو قبول کریں۔ تو کریں۔ لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ کہ وہ ہماری رُوح جو جسم کے ادنے ادنے خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اُس روز کیونکر کامل حالت پر رہے گی۔ جبکہ بالکل جسم کے تعلقات و محروم کی جائیگی۔ کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھاتا۔ کہ رُوح کی صحت کیلئے جسم کی صحت ضروری ہے۔ جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرتوت ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی اسکی رُوح بھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کا تمام علمی سرمایہ بڑھاپے کا چور چر کر لے جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ **لَا يَخْلُقُ كَيْدًا يَخْلُقُ كَيْدًا عِلْمًا شَيْئًا**۔ یعنی انسان بڑھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ پڑھ پڑھا کر پھر جاہل بن جاتا ہے۔ پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ رُوح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں۔ پھر یہ خیال بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلانا ہے۔ کہ اگر رُوح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا۔ کہ اس کو خواہ نخواہ جسم فانی سے پیوند دے دیتا۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ

روح کی حالت

پیر فرتوت کی حالت کا بیان

خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا ہی پس جس حالت
 میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا۔ تو
 کیونکر ابید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو ہوتا پیدا کرتا رہیں۔ بغیر رفاقت
 جسم کے خود بخود حاصل کر لے گا۔ سو ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ
 روح کے افعال کاملہ صادر ہونے کے لئے اسلامی اصول کے روح جسم کی
 رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے۔ گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ
 ہو جاتا ہے۔ مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال
 کا مزہ چکھنے کے لئے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کی قسم میں نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک نور
 سے یا ایک تاریکی سے جیسا اعمال کی صورت ہو۔ جسم طیار ہوتا ہے۔ گو یا کہ اس عالم
 میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں۔ ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر
 آیا ہے۔ اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیئے ہیں۔ جو اعمال کی روشنی
 یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے۔
 مگر غیر مغفول نہیں۔ انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت
 جسم کے علاوہ پاسکتا ہے۔ اور عالم مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں
 ہیں۔ اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ جو صرف ایک موتی عقل کی
 جذبات ٹھہرا ہوا ہے لیکن جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس
 قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے۔ تعجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں
 دیکھیں گے۔ بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے۔ غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت
 سے ملتا ہے۔ یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے۔ ہیں
 اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں
 کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے۔ اور میں بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے
 والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ غرض
 میں اس کو چہرے ذاتی و افعیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں

کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے۔ خواہ نورانی خواہ ظلمانی۔ انسان کی یہ غلطی ہوگی۔ اگر وہ ان نہایت یا ایک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے۔ بلکہ جانتا چاہیے۔ کہ جیسا کہ آنکھ شیریں چیز کا مزہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ ایسا ہی وہ علوم معصود جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں جہولات کے جانتے کے لئے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں۔ پس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلہ کے ذریعہ سے ڈھونڈو۔ تب اسے پا لو گے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے۔ اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور نیکو کاروں کو زندہ قرار دیا ہے۔ اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے غافل مرے۔ ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی مبنی منقطع ہو گئے۔ اور روحانی غذا میں ان کو کچھ حصہ نہ تھا۔ پس وہ در حقیقت مر گئے۔ اور وہ صرف عذاب اکٹھانے کے لئے زندہ ہونگے۔ اسی بھید کی طرف اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ کہتا ہے۔ وَصِّنْ بَنَاتِ رَبَّتِهِ تَحْمِلْنَ مَا ذِانَ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی۔ یعنی جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا۔ تو اس کا کھانا جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا۔ اور نہ زندہ رہے گا۔ مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے محب ہیں۔ وہ موت سے نہیں مرتے۔ کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعثت ہے اس زمانہ میں ہر ایک روح تیک ہو یا ید۔ صالح ہو یا فاسق۔ ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا۔ اور ہر ایک شخص اپنے

ایک ہر ایک کو جسم ملتا ہے

کھانا علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے

جزا کے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کہ خدا سے یہ کیونکر ہو سکے گا۔ کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ **أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَصْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝** یعنی کیا انسان نے نہیں دیکھا۔ کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا۔ جو جسم میں ڈالا گیا تھا۔ پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا۔ ہمارے لئے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جبکہ ہڈیاں بھی سلا نہیں رہیں گی۔ تو پھر انسان نئے سرے زندہ ہوگا۔ ایسی قدرت والا کون ہے۔ جو اس کو زندہ کرے گا۔ انکو کہو وہی زندہ کرے گا۔ جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا۔ اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے۔ اس کے حکم کی یہ نشان دہی ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو۔ پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے۔ جسکی ہر ایک چیز پر یاد شاہی ہے۔ اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ سو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز ان ہوتی نہیں جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا۔ کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے ؟

اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بعثت ہے۔ مدت دراز کے بعد آئے گا۔ تو اس صورت میں ہر نیک و بد کے لئے عالم برزخ صرف بطور حالات کے ہوا۔ جو ایک بعثت معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض

ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ خدا بے خطائے کی کتاب میں نیک و بد کی جزا کے لئے وہ مقام پائے جاتے ہیں۔ ایک عالم برزخ جس میں محض طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا۔ برے لوگ مرتبے بعد ہی جہنم میں داخل ہونگے۔ نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے۔ چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بجز موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قَبِيلَ اِذْ خَلَّيْنَا الْجَنَّةَ لِيُخْبِرَ اَسْرَارًا مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دے کر فرماتا ہے۔ فَرَااهُ فِي سَوَاءٍ اِلْجَحِيْمِ۔ یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست دوزخی تھے۔ جب وہ دونوں مر گئے۔ تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے۔ پس اس کو دکھایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے۔ سو جزا سزا کی کارروائی کو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن آتا ہے جو خدا کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور پھر سب کو ہلاک کرے گا۔ تا وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا کہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچانا جائے۔ اب جاننا چاہیے۔ کہ ذائقہ مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا۔ جس کا بیان ہوا +

دوسرا دقیقہ معرفت۔ دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے۔ جسمانی طور پر متمثل ہونگے۔ خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعثت کا درجہ۔ اس بارے میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے۔ مَنْ كَانَ

دوسرا دقیقہ معرفت اعمال کی

فِي هَذِهِ آغْمَى فَمُؤْتِي الْآخِرَةِ آغْمَى وَآخِلٌ سَيِّئًا۔ یعنی جو شخص اس
 جہان میں اندھا ہوگا۔ وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ اس آیت کا مقصد
 یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور
 محسوس ہوگی۔ ایسا ہی دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ خُذُوا فَنُكُوهُ ثُمَّ
 الْجَحِيمَ هَلُكُوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَهَلُكُوهُ
 یعنی اس جہنمی کو پکڑو۔ اسکی گردن میں طوق ڈالو۔ پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ
 پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں ستر گز ہے۔ اس کو داخل کرو۔ جانتا
 چاہیے۔ کمان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم
 معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا۔ چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں
 کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا۔ وہ عالم ثانی میں
 ظاہری صورت پر نظر آجائے گا۔ اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر
 پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دیگی۔ اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی
 آگ ظاہر ظاہر کھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و
 ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں
 کا احساس کرتا ہے۔ پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا۔ اور
 ہمیشہ کی ناامیدی طاری ہوگی۔ تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور
 پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ وَجِبِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا
 يَشْتَهُونَ یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائیگی
 اور یہی عذاب کی جرہ ہوگی۔ اور پھر جو فرمایا۔ کہ ستر گز کی زنجیر میں اس کو داخل
 کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی
 عمر یا لیتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے ستر برس بھی ملتے ہیں۔ کہ خورد
 سالی کی عمر اور پیر فروت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص جتنہ
 عمر کا اس کو ملتا ہے۔ جو عقلمندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن وہ بد

دوزخ میں ستر گز کی زنجیر کی جہنم

اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارنا ہے۔ اور اس ذخیرے سے آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ سو خدا بے غلے اس آیت میں فرمانا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے۔ عالم معاد میں زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے۔ جو ستر گز کی ہوگی۔ ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ خدا بے غلے اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا۔ بلکہ وہ انسان کے اپنے برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدا بے غلے ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ اِنطَلِقُوا اِلَیَّ ظِلِّ ذِی ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظِلِّیْلٌ وَلَا یُغْفِیْ مِنَ اللّٰهِ بِعَمَلٍ اَوْ بِدَعَاؤٍ مِّمَّا کَرِهْتُمْ۔ مگر ابویہ سے گوشہ سایہ کی طرف چلو۔ جس کی تین شاخیں ہیں۔ جو سایہ کا کام نہیں کر سکتیں۔ اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں۔ اس آیت میں تین شاخوں سے مراد قوت سبھی اور بہیمی اور وہمی ہے۔ جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لائے۔ اور انکی تبدیل نہیں کرتے۔ ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی۔ کہ گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں۔ اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں۔ اور وہ گرمی سے جلیں گے۔ پھر ایسا ہی خدا بے غلے اپنی اسی سنت کے اظہار کے لئے ہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے یَوْمَ تَرٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ یَشْعٰی نُوْرُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ یعنی اس روز تو دیکھیں گے کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے۔ ظاہر ظاہران کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے۔ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوْهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌُ۔ یعنی اس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِیْہَا اَنْہَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَیْرِ اَسِنٍ وَّ اَنْہَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّر طَعْمُهٗ وَّ اَنْہَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذِیْۤہٗ لَیْسَ بِاَسِنٍ وَّ اَنْہَارٌ

نیکوئی کے اعمال کا پھل

بہشت کا کچھ روزہ

مَنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ یعنی وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دیا جاوے گا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک یاغ ہے۔ اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متعفن نہیں ہوتا۔ اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا۔ اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ اور نیز اس میں شراب کی نہریں ہیں۔ جو سرسبز سرور بخش ہے۔ جس کے ساتھ خار نہیں۔ اس جگہ صاف طور پر فرما دیا۔ کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپید اکٹار نہریں ہیں۔ وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے۔ اس میں ظاہری طور پر موجود ہے۔ اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے۔ بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دے گا۔ اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی۔ اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا۔ وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا۔ اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا۔ اور خدا بھی اُس دن بہشتیوں کے لئے حجابوں سے باہر آ جائے گا۔ غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی۔ بلکہ حیوانی طور پر نظر آئیں گی۔

دینی تہذیب و تمدن

تیسرا دقیقہ معرفت۔ تیسرا دقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَآئِمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا ثَوْدَنَا وَاعْظِرْ لَنَا اِثْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں۔ اُن کا نور قیامت کو ان کے آگے اور ان کے دامن سے طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہی

کہتے رہیں گے۔ کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا۔ اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا۔ کہ وہ ہمیشہ ہی کہنے رہیں گے۔ کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا۔ یہ ترقیات غیر متناہی کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا۔ پھر دوسرا کمال نظر آئے گا۔ اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے۔ پس کمال ثانی کے حصول کے لئے التجا کریں گے۔ اور جب وہ حاصل ہوگا۔ تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا ان پر ظاہر ہوگا۔ پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمالات کو پیچ سمجھیں گے اور اسکی خواہش کریں گے یہی ترقیات کی خواہش ہے۔ جو آئینہ کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائیگا۔ تنزل کبھی نہیں ہوگا۔ اور نہ کبھی بہشت سے نکلے جائیں گے۔ بلکہ ہر روز آئیں گے بڑھیں گے نہ نیچے کو۔ اور یہ جو فرمایا۔ کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت پائیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں ہوں گے تو پھر مغفرت میں کیا کر رہ گئی۔ اور جب گناہ بخشے گئے۔ تو پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں۔ ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دینا اور ڈھانچنا سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں۔ اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں۔ وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے۔ پس چاہیں گے۔ کہ پہلی حالت نیچے دیا جائے۔ پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرتھو کریں گے۔ کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو۔ یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دیا جائے۔ اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہشمند رہیں گے۔ یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے۔ جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں۔ سو ناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ کہ یہی

نور ہر چیز پر قادر ہے۔

خواہش استغفار فخر انسان ہے۔ جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لئے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا۔ وہ کیڑا ہے۔ نہ انسان۔ اور اندھا ہے نہ سوجا کھا۔ اور ناپاک ہے۔ نہ طیب۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ قرآن شریف کی رُوسے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے۔ کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متمثل ہونگے۔ مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں۔ کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں۔ اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندھک کے پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں۔ جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

بہشت و دوزخ انسان کی زندگی کے اظلال ہیں

تیسرا سوال

دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں۔ اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کونہ فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لئے ٹھہراتے ہیں۔ اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے۔ یہ ہے۔ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں۔ اور میری پرستش کریں۔ پس اس آیت کی رُوسے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لئے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل

عبادت الہی ہے
ان کی زندگی کا مدعا

نہیں ہے۔ کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان
 نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا۔ بلکہ وہ ایک مخلوق
 ہے۔ اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی
 اس کو عنایت کئے۔ اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے۔ خواہ کوئی
 انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی
 پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الدِّیْنِیْنَ یُحْمَدُ اللّٰهُ اِلَّا سِلَاحًا
 ذٰلِكَ الدِّیْنِیْنَ اَلْقَبِیْمُ ۝ فِیْ طَرَفِ اللّٰهِ اَلَّتِیْ فُطِرَ النَّاسُ عَلَیْہَا
 یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے
 وہ اسلام ہے۔ اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا تعالیٰ
 نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا۔ اور اسلام کے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ
 چاہا ہے۔ کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت
 اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی
 اسلام کے مناسب حال عطا کئے ہیں۔ ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور
 ہم کسی قدر پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ بھی چکے ہیں۔ لیکن اب ہم مختصر طور پر
 صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضا ملے
 گئے ہیں۔ یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں۔ اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت
 اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں
 شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بحر خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پانا
 پڑا ورنہ نہ ہو کر بڑا عہدہ پا کر بڑا تاج و تہ بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفر
 کہا اگر آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے سامنے جاتا ہے۔ اور ہمیشہ
 دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے۔ اور اسکے مکروں
 اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اس کا کائنات اس سے اتفاق نہیں

کے لئے انسان کی فطرت پر

کرتا۔ ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے۔ کہ جس چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر کھڑے جاتے ہیں ہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ قلبہ رانی یا آبپاشی یا بار برداری ہے۔ اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ سو بیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی۔ مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹوٹاتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی قوت ہے۔ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے۔ کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ رہے۔ سب خدا کا ہو جائے۔ وہ کھاتے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑھے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں۔ کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے۔ لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے۔ ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اور کن وسائل سے انسان اس کو پاسکتا ہے ؟

خدا کی پیروی کے ذریعے

پس واضح ہو۔ کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لئے شرط ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے۔ اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے۔ اور کوئی شخص مثلاً کسی پرند یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ تو پھر دوسری قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے۔ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے۔ مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے۔ اس میں

پہلا وسیلہ خدا کے واحد پر ایمان لانا

الْمَدْعُولَاتِ نَزَلَ خُوبٌ تَمْشِيْلُ فَرْمَانِي بِهٖ اَوْرُو هٖ هٖ۔ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ
وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ اِلَّا كِبَاسٌ
كَفَبْنِي اِلَى الْمَاءِ يَنْبَلُغُ قَاهُ وَمَا هُوَ بِمَا لِيْغِهٖ وَمَا دَعَا الْغَفِيْرِيْنَ اِلَّا
فِي ضَلَالٍ هٖ یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے
اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے
سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ کہ جیسا کوئی پانی کی طرف لڑتے پھیلا دے کہ اے
پانی میرے منہ میں آجا۔ تو کیا وہ اس کے منہ میں آجائے گا۔ ہرگز نہیں۔ سو جو
لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں۔ ان کی تمام دعائیں باطل ہیں ۛ

دوسرا وسیلہ خدا بیتعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے۔ جو
باعتبار کمال تمام کے اس میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے
جو بالطبع دل اسکی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اور اس کے مشاہدہ سے طبع
محبت ہوتی ہے۔ تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت
اور بزرگی اور صفات ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ
اَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝
یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے۔ کوئی اس کا شریک
نہیں۔ سب اس کے عاجمند ہیں۔ ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے۔ وہ کل
چیزوں کے لئے مبدی و قبض ہے۔ اور آپ کسی سے قیض باب نہیں۔ وہ نہ کسی کا
بیٹا ہے۔ اور نہ کسی کا باپ۔ اور کیونکر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ قرآن
نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اسکی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی
ہے۔ کہ دیکھو ایسا خدا اولوں کا مرغوب ہونے کہ مردہ اور کمزور اور کم اور کم قدرت
نہیں اور سبیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لئے دوسرے درجہ کا ذریعہ
ہے خدا بیتعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے۔ کیونکہ محبت کی محرک دو
ہی چیزیں ہیں۔ حسن یا احسان۔ اور خدا بیتعالیٰ کی اجسانی صفات

دوسرا وسیلہ خدا کا حسن و جمال

احسان یا احسن

یا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ
 الْعَالَمِیْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ کیونکہ ظاہر ہے۔ کہ
 احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے
 اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو۔ اور وہی ہر ایک چیز کا آپ
 سہارا ہو۔ اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لئے ظہور میں
 ہیں آتی ہوں۔ اور اس کا احسان بے انتہا ہو۔ جس کا کوئی شمار نہ کر سکے ہو ایسے
 احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے
 وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰہِ لَا تُحْصُوْہَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا
 یا ہو۔ تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔ چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود
 کے پانے کے لئے دُعا کو بھرایا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ
 لَكُمْ یعنی تم دعا کرو۔ میں قبول کروں گا اور بار بار دعا کے لئے رغبت
 دلائی ہے۔ تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاوے۔
 پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ
 بھرایا ہے۔ یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی
 طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے۔ اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے
 کے ذریعہ سے اس کو ڈھونڈا جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ذَٰلِکُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْہَا
 لَنَنۡصُرَنَّہُمْ سُبۡحٰنَہُ یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو خدا کی
 تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور
 ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے۔ وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک
 طور سے کوشش کجاتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں، چٹا وسیلہ
 اصل مقصود کے پانے کے لئے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی

چوتھا وسیلہ

پانچواں وسیلہ

آخری

اس راہ میں در ماندہ اور عاجز نہ ہو۔ اور تھک نہ جائے۔ اور امتحان سے ڈرنہ جائے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلْ
 عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرْهُمُ بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کَانَتْ
 تُوَعَّدُوْنَ ۝ تَحْنُ اَوْلِیَآءُکُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ یعنی وہ
 لوگ جنہوں نے کہا۔ کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے
 پھر استقامت اختیار کی۔ یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت
 قدم رہے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کہ تم مت ڈرو۔ اور مت شگین ہو۔ اور خوش
 ہو۔ اور خوشی سے بھر جاؤ۔ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا
 گیا ہے ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ
 ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل
 ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت
 یہ ہے۔ کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں۔ اور خدا کی راہ میں جان اور عرق
 آبرو کو معرض خطر میں پاویں۔ اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ
 خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے
 اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ اس وقت نامردی نہ دکھلاویں۔ اور بزدلوں
 کی طرح پیچھے نہ ہٹیں۔ اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق
 اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ ذلت پر خوش ہو جائیں۔ موت پر راضی ہو
 جائیں۔ اور ثابت قدمی کے لئے کسی دوسرے دوست کا انتظار نہ کریں۔ کہ وہ
 سہارا دے۔ نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں۔ کہ وقت نازک
 ہے۔ اور باوجود سراسر بیکیں اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانیکے
 سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور ہرچہ یاد آید کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں۔ اول
 قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں۔ اور ہرگز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلا دیں
 جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا

ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسکی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور مشہیدوں کی خاک
 سے اب تک تو شیو آ رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دُعایں اشارہ
 فرماتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 یعنی اے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا۔ وہی راہ جس پر تیرا انعام و اکرام
 منترتب ہوتا ہے۔ اور تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف اس دوسری آیت
 میں اشارہ فرمایا۔ رَتَبْنَا آفِرَغْ عِبْنَانَا صَبْرًا وَتَوَشَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اے خدا
 اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر۔ جس سے صبر آجائے۔ اور
 ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جانا چاہیے۔ کہ دکھوں اور مصیبتوں کے
 وقت میں خدا بتھالے اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اُتارتا ہے جس
 سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور طاوت
 ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جو اسکی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں
 جب یا خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے
 ہیں۔ تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ جھگڑا شروع نہیں کرتا۔ کہ مجھے ان
 بلاؤں سے بچا۔ کیونکہ اس وقت عاقبت کی دُعایں اصرار کرنا خدا بےغالی سے
 بڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے۔ بلکہ سچا محب بلا کے اُترنے سے اور
 آگے قدم رکھتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت
 کو الوداع کہہ کر اپنے مولے کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی رضا
 چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي
 نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُرِيقٌ بِأَلْحَبَادِهِ یعنی خدا کا پیارا
 بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا
 ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ غرض وہ استقامت
 جس سے خدا ملتا ہے۔ اس کی یہی روح ہے۔ جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو۔ سمجھ

ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے راستہ از دین کی صحبت اور ان کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ اتبیار کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمت کو بڑھاتا ہے۔ اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سست ہوتا ہے اور بہک جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** ۵ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو راستہ از دین ہیں۔ ان لوگوں کی راہیں سیکھو۔ جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔ آکھواں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہیں ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق و دقیق راہ ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ انسان اس نا دیدہ راہ میں بھول جائے یا تاامیدی طاری ہو۔ اور آگے قدم بڑھانا چھوڑ دے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا۔ کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی ہے اور اس کی دل دہی کرتی ہے۔ اور اس کی کمر ہمت باندھتی ہے۔ اور اس کے شوق کو زیادہ کرے۔ سو اس کی سنت اور اس کے راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر واقع ہے۔ کہ وقت فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکو تسلی دیتا۔ اور ان پر ظاہر کرتا ہے۔ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ**۔ اسی طرح اور بھی کئی وسائل ہیں۔ جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر سکتے +

چوتھا سوال یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے؟
 اس سوال کا جواب وہی ہے۔ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ خدا کی سچی اور کامل
 شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ اس
 کو وحشیانہ حالت سے انسان بنا دے اور پھر انسان سے یا اخلاق انسان بنا دے
 اور پھر با اخلاق انسان سے یا خدا انسان بنا دے۔ اور نیز اس زندگی میں عملی
 شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جائے۔ ایسے شخص کا
 بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل
 اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو
 کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب
 لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع پر
 سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے
 نور پاکر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور
 بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ
 پوشی کرتا ہے اور تھکوں اور ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرح
 ہر ایک عاجمتمند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ اور وقتوں پر اپنے فیض
 کی بارشیں برساتا ہے۔ وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک آدمی کی
 آسائش کے لئے بطور فرش کے ہو جاتا۔ اور سب کو اپنی کنار عاطفت میں لے
 لیتا۔ اور طرح طرح کے روحانی میوے ان کے لئے پیش کرتا ہے۔ سو یہی کامل
 شریعت کا اثر ہے۔ کہ کامل شریعت پر قائم ہونے والا حق اللہ اور حق العباد کو
 کمال کے نقطہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے۔ اور مخلوق کا سوا خادم
 بن جاتا ہے۔ یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں اس پر اثر ہے۔ مگر زندگی کے بعد

جو اثر ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا۔ اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی۔ وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر دکھائی دیں گی۔ اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے۔ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا اتَلَّهَا۔ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا وَالْأَرْضُ وَمَا طَرَفُهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ قَالَ لَهَا مَا فَجَوَّرَهَا وَتَقُولُهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا۔ وَقَدْ خَاتَمَ شَهْرَهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُمَا فَخَسَدَ لَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ رَبُّهُمْ يَدْفَعُ سَيْفَهُم فَيَسْوَأَهَا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اور قسم ہے چاند کی۔ جب پیروی کرے۔ سورج کی۔ یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے دن کی۔ جب سورج کی صفائی دکھلا دے اور رات کی کو نمایاں کرے۔ اور قسم ہے رات کی۔ جب اندھیرا کرے۔ اور اپنے پر وہ تاریکی میں سب کو لے لے۔ اور قسم ہے آسمان کی۔ اور اس علت غائی کی۔ جو آسمان کی اس بنا کی موجب ہوئی۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی۔ جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی۔ اور قسم ہے نفس کی۔ اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا۔ یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ کامل انسان ان تمام خدمات کو اکبلا بجالاتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا۔ اور موت سے بچ گیا۔ جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا۔ یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح

خدا میں محو ہو کر خلاق اللہ کا خادم بننا ÷

یاد رہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاودانی ہے۔ جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر فرمایا۔ کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور زندگی سے ناامید ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا۔ اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا۔ اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود کا قصہ اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا۔ جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی۔ اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا۔ سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اونٹنی کو زخمی کیا۔ اور اس کو اس کے چشمہ سے محروم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے۔ جس سے وہ جیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا۔ اور اس کو اس کے پانی سے روکا۔ تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا اپنے غاے لئے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ سو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچاتا نہیں جانتا۔ اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے۔ کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے سمائے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی ہے اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں۔ لیکن چونکہ ان کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اس لئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے وعوے کے لئے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے

کیونکہ جس کے دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ اس لئے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے۔ گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے۔ کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا۔ اور اس پر عذاب نازل نہ کیا۔ تو گویا اُس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح ہر نگاہی۔ اس لئے مخلوق کو نہیں چاہی کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں۔ اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے۔ مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے۔ بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں۔ ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے۔ اور باہم اختلاف رکھتی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔

خدا تعالیٰ کی قسم پر گواہی

بس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص و حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں۔ ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا وہ فرماتا ہے۔ کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو۔ جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں۔ تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو۔ کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے۔ جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جبکہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو انسان جو ان سب سے بڑا کہلاتا ہے۔ اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہوگا۔ نہیں بلکہ اس میں بھی

سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کو منور
 کر سکتا ہے۔ اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نور
 پاتا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال کو ابھی تک حاصل نہیں کیا
 اس نور کو پہنچاتا ہے۔ پھر کیونکہ یہ کہہ سکتی ہو کہ نبوت باطل ہے۔ اور تمام رسالتیں
 اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہو
 کہ کیونکہ دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تمام تشیب و فرا
 نظر آ جاتے ہیں۔ سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے۔ اس کے چڑھتے سے
 ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے۔ کہ کہاں اور کدھر
 ہے۔ کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے
 ہو کہ رات کیسی ٹھکوں ماندوں کو جگ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کو فتنہ مزدور
 رات کے کنارِ عاطفت میں بخوشی سونے ہیں۔ اور محنتوں سے آرام چلتے ہیں
 اور رات ہر ایک کے لئے پردہ پوش بھی ہے۔ ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو
 آرام دینے کے لئے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقلمندوں
 کو جانکاہی سے آرام دیتے ہیں۔ ان کی طبیل سے بڑے بڑے معارف آسانی
 کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی
 کرتی ہے۔ جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر
 ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ کیونکہ عقلمند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر ہی
 اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے
 تشبہ پردہ درسی سے بچا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام
 کے کسی فلاسفر نے کسی بیت پر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ افلاطون الہام کی
 روشنی سے بے نصیب تھا۔ اس لئے دھوکا کھا گیا۔ اور ایسا فلاسفر کمالا کر یہ
 مکر وہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی۔ مگر اسلام کے حکماء کو ایسی ناپاک
 اور احمقانہ حرکتوں سے ہمہ ماں سے سبید و موتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی

نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہوا۔ کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک در ماندہ کو اپنے سایہ میں لے لینے ہیں۔ خاص کر اس پاک ذات کے انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے وزخ ت نکلتے ہیں۔ جن کے سایہ اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے۔ اسی چمچے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جسکی گواہی کو قسموں کے پیرایہ میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے۔ سو دیکھو۔ کہ یہ کس قدر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس کے منہ سے نکلا ہے جو ایک آدمی اور بیابان کا رہنے والا تھا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ اس کے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز آکر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض ٹھہرا لیتا ہے۔ اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر و اعلا تھا۔ تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پھر بھی اس پر اعتراض کر دیا۔ مگر اب جو یہ راز کھیل گیا۔ تو اب اسکے بعد کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ بلکہ اس سے لذت اٹھائے گا۔ یا رہے۔ کہ قرآن شریف نے وحی اور الہام کی سنت قدیم پر قانون قدرت کی گواہی لانے کے لئے ایک اور مقام میں بھی اتنی قسم کی قسم کھانی ہے اور وہ یہ ہے۔

وَاسْمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْآرَاضِ ذَاتِ الصَّدَجِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ
وَمَا هُوَ بِالْهَذْلِ یعنی اس آسمان کی قسم ہے جسکی طرف سے بارش آتی ہے
اور اس زمین کی قسم ہے۔ جو بارش سے طرح غریح کی سبزیاں نکالتی ہے۔ کہ یہ

قرآن خدا کا کلام اور اس کی وحی ہے۔ اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اور عیث اور یہودہ نہیں یعنی بے وقت نہیں آیا۔ موسم کے مہینہ کی طرح آیا ہے۔ اب خدا ایتھے لائے قرآن شریف کے ثبوت کے لئے جو اس کی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا ۛ

یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور مرئی ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو۔ تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین کے پانی کا وجود بھی آسمان کی بارش پر موقوف ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کے کنوئوں کا پانی چڑھ آتا ہے کیونکہ چڑھ آتا ہے۔ اس کا یہی سبب ہے۔ کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الہام الہی آسمانی پانی ہے۔ اور عقل زمینی پانی ہے۔ اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے۔ اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہونا بند ہو جائے۔ تو یہ زمینی پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے واسطے یہ دلیل کافی نہیں۔ کہ جب ایک زمانہ ورازد گذر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا۔ تو عقلمندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے اور سٹر جاتا ہے ۛ

اس کے سمجھنے کے لئے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا۔ چونکہ اس وقت حضرت مسیح کے زمانہ کو چھ سو برس گزر گئے تھے۔ اور اس عرصہ میں کوئی الہام یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا۔ ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات

فاسدہ پھیل گئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا۔ اور اس کا کیا سبب تھا۔ یہی تو تھا۔ کہ الہام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا۔ آسمانی سلطنت صرف عقل کے ماتھے میں تھی۔ پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا۔ کیا اس کے کوئی ناواقف بھی ہے۔ دیکھو الہام کا پانی جب مدت تک نہ برسا۔ تو عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا۔ سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسمان کا پانی ہے۔ سو اس پوشیدہ قانون قدرت کے لئے جو الہام الہی کا سلسلہ ہے۔ یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے۔ سو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ۔ کہ وہ ایسا پانی نہیں ہے۔ جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے۔ جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اس کا پانی پڑے۔ یا نہ پڑے وہ اپنی طبعی خاصیت سے تمام کنوؤں کے پانی کو اوپر چڑھاتا ہے۔ ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے۔ تو خواہ کوئی عقلمند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے۔ مگر اس الہام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نہ تھی۔ لوگ خواہ خواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور غیب سے ایک حرکت ان کی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بالتحا صیت زمین کے پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جب تم دیکھو۔ کہ مذاہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے۔ اور زمینی پانی کو کچھ بال آیا ہے۔ تو اٹھو اور خبردار ہو جاؤ۔ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا مینہ برسا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال یہ ہے

کہ علم اور معرفت آہی کے ذریعے کیا کیا ہیں ؟

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بارے میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے۔ سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورۃ الملک المتکاثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعے سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جائے۔ جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ کہ ہم نے آگ کو دیکھا نہیں۔ مگر دھوئیں کو دیکھا ہے۔ کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا۔ سو یہ علم الیقین ہے۔ اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے۔ تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی الملک المتکاثر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی رو سے حق الیقین ہے سورۃ الملک المتکاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تاظرین اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں۔ اب جانا چاہیے کہ یہی قسم کا جو علم ہے۔ یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور مشققات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو حکایت کر کے فرماتا ہے۔ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعْبِ یعنی دوزخی کہیں گے۔ کہ اگر ہم عقلمند ہوتے اور مذہب اور عقیدہ کو محقول طریقوں سے آزمانے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تفسیروں کو تو ہم سے سنتے۔ تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔ یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے

جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یعنی خدا
 انسانی تقویٰ کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرے گی۔
 تکلیف نہیں دیتا۔ اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے۔ جن کا سمجھنا انسان کے
 حد استعداد میں داخل ہے۔ تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ
 ہوں اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کا توں
 کے ذریعہ سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً ہم نے لندن تو نہیں دیکھا
 صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں
 کہ شاید ان سب نے جھوٹ بول دیا ہوگا۔ یا مثلاً ہم نے عالمگیر بادشاہ کا زمانہ
 نہیں پایا۔ اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے۔ مگر کیا ہم اس بات میں کچھ بھی شبہ
 کہ عالمگیر چغتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں
 حاصل ہوا۔ اس کا جواب یہی ہے۔ کہ صرف سماع کے تواتر سے پس اس میں
 شک نہیں۔ کہ سماع بھی علم الیقین کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ بیسیوں کی کتابیں
 اس سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں۔ وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں۔
 لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر مثلاً پچاس ساٹھ نسخے اس
 کے پائے جائیں۔ اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فرقے نے یقین بھی کر
 لیا ہو۔ کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں۔ اور باقی وضعی اور جعلی لیکن محقق
 کے لئے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں۔ بہودہ ہوگا۔ اور نتیجہ یہ
 ہوگا۔ کہ وہ سب کتابیں اپنے متناقض کی وجہ سے ردی اور قابل اعتبار
 قرار دی جائیں گی۔ اور ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا
 ذریعہ ٹھہرایا جائے۔ کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے۔ اور
 مجموعہ متناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں۔ اس جگہ یاد رہے کہ قرآن
 شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے
 کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں۔ اور جن قدر عقائد اور اصول اور احکام

اس نے پیش کئے۔ ان میں سے کوئی امر بھی ایسا نہیں جس میں زبردستی اور حکم ہو۔ جیسا کہ اس نے خود فرما دیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں۔ اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔
 هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ مُبَادِلَةً لِّعَنِ يَهْ قَرَانِ بِاِبْرَكْتِ كُوِي نِيْ چيز نہیں لایا۔ بلکہ جو کہ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے۔ اس کو یاد دلاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔ كَا الْكُرَاةِ فِي الْحَدِيثِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے۔ ماسوا اس کے قرآن میں دلوں کو روشا کرنے کے لئے ایک روحانی خاصیت بھی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لئے اس کو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ وہ اعظم درجہ کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور ایک پگتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے۔ ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات سے مستنبط ہوئے ہوں۔ بلاشبہ علم الیقین تک پہنچاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاجْتِلَاكِ الْبَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا وَّسُبْحٰنَكَ قِيَامًا عَذَابِ النَّارِ یعنی جب دشمن اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں۔ انہیں اس نظام برنظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیس ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کھڑے پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں۔ جس سے ان کی عینیں بہت صاف ہو جاتی ہیں۔ پس جب وہ ان عقول کے ذریعہ

اجرام کی اور زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں منکر کرتے ہیں۔ تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔ کہ ایسا نظام ابلغ اور محکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں۔ بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے۔ پس وہ الٰہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں۔ یا الٰہی تو اس سے پاک ہو۔ کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے۔ سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہی اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے۔ جو شخص کج تیری سچی شناخت سے محروم رہا۔ وہ حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے +

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات بھی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ یعنی خدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں اور وہ نقش فطرت کیا ہے۔ یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق کل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا اور ہم کائنات کو علم الیقین کے مرتبہ پر اس لئے کہتے ہیں۔ کہ گویا ہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کا ہر طرف انتقال پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک قسم کے ایک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت رکھی ہے۔ جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ غرض وہ اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے۔ جب ہم خدایت خالق کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کہ کیسی ہونی چاہیے۔ خدا ایسا ہونا چاہیے۔ کہ ہماری طرح پیدا ہو۔ اور ہماری طرح دکھ اٹھا۔ اور ہماری طرح مرے۔ تو مگر اس تصور سے ہمارا دل دکھتا ہے۔

انسان کا کائنات جس کا علم ذریعہ ہے

کائنات کا پتہ ہے۔ اور اس قدر خوش و کھلا ہے۔ کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے۔ اور بول اٹھتا ہے۔ کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیبدوں کا مدار ہے۔ وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہیے۔ اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے۔ معاً توحید اور خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ لازمیت نامہ کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمارے کائنات کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبہ میں داخل ہے لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے۔ جو عین الیقین کہلاتا ہے۔ اور اس مرتبہ سے اس طور کا علم مراد ہے۔ کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے۔ کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔ مثلاً جب ہم قوت شامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں۔ اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعہ سے شیریں یا نمکین پر اطلاع پاتے ہیں۔ یا قوت حاستہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام معلومات ہمارے عین الیقین کی قسم ہیں۔ مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات ثبوت عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے۔ کہ جب خود بلا واسطہ ہم اہام پاویں۔ خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم بیشک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لئے بلا واسطہ اہام کے محتاج ہیں۔ اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا۔ تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے۔ کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخرت کے ذخیرہ کے لئے ہی ایک پیمانہ ہے۔ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں۔ کہ ہم اس سچے اور کامل اور قند اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں۔ یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں۔ جو اب تک ناقص اور نامعلوم معرفت

ہے۔ کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا۔ کہ
 اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں۔ کیا جنہوں نے خدا کے لئے
 تمام دنیا کو برباد کیا۔ دل کو دیا۔ جان کو دیا۔ وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں
 کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں۔ اور اس
 آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں۔ کیا یہ سچ نہیں۔ کہ اس زندہ خدا کا
 اَنَا الْمَوْجُودُ کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کہ اگر دنیا کے
 تمام فلاسفوں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں۔ اور ایک
 طرف اَنَا الْمَوْجُودُ خدا کا کہنا۔ تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر بیچ
 ہیں۔ جو فلاسفر کہلا کر آپ اندھے رہے۔ وہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔
 غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ
 فرمایا ہے۔ تو ضرور اس نے اپنے مرکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔
 اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی اے خدا ہمیں وہ
 استقامت کی راہ بتلا۔ جو راہ ان لوگوں کی ہے۔ جن پر تیرا انعام ہو۔
 اس انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں۔ جو انسان کو براہ
 راست ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَانُوْا بِمَا
 اَللّٰهُ ثُمَّ اَشْتَغَاوْا تَنْزِیْلَ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَۃَ اَلَّا
 تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنتُمْ
 تُوعَدُوْنَ۔ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لا کر پوری پوری استقامت
 اختیار کرتے ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ
 الہام ان کو کرتے ہیں۔ کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو۔ تمہارے لئے وہ بہشت
 ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ سو اس آیت میں بھی صاف
 لفظوں میں فرمایا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف

مذکورہ کلام کی تفسیر

مذکورہ کلام کی تفسیر

کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں۔ اور فرشتے اُن کو ان کی تسلی کرتے ہیں اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے۔ لَھُمْ اَلْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ۔ یعنی خدا کے دو سنتوں کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے۔ اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔ لیکن اس جگہ یاد رہے۔ کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے۔ جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے۔ یا کہ ایک مصرعہ بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے۔ تو دوسرا مصرعہ دل میں پڑتا ہے۔ سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے۔ یا بُری باتوں کے لئے فکر کرتا ہے۔ اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور راستباز آدمی ہے۔ جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بتاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ایک گندہ اور پلید آدمی ہے۔ اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے۔ اور راستبازوں کو گالیاں نکالتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنا لینگے۔ بلکہ کچھ تعجب نہیں۔ کہ وہ راستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے۔ بیاعتدائی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو۔ سو اگر صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے۔ تو پھر ایک بد معاشرہ شاعر جو راستبازی اور راستبازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لئے قلم اٹھاتا۔ اور افتراؤں سے کام لیتا ہے۔ خدا کا ہلم کہہ دے گا۔ دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیہ پائی جاتی ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو۔ کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پس کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑنے کا نام ہے۔ تو ایک چور بھی ہلم کہلا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بسا اوقات

دیکھو

فنکر کر کے اچھے اچھے طریق نقیب زنی کے نکال لیتا ہے۔ اور عمدہ عمدہ
 تدبیریں ڈاک مارنے اور خون ناحق کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں
 تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں۔ ہرگز نہیں
 بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ جن کو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں۔ جو آپ
 خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت
 بخشتا ہے۔ الہام کیا چیز ہے۔ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ
 کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہو۔ ایک زندہ اور با قدرت
 کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ موجب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش
 سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے۔ اور اس میں خیالات فاسدہ کی تار بکی نہ
 ہو۔ اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں۔ اور کلام لذیذ اور پر حکمت
 اور پر شوکت ہو۔ تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دیتا
 چاہتا ہے۔ اور اپنے نبیوں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان
 کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا۔ اس میں خدا
 کے بندہ کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے۔ تا وہ ایک ذرہ الہام
 کا مزہ چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال وقال سچے لہموں کی طرح بنائے یا ٹھوکر
 کھا دے۔ پس اگر حقیقی راستیازی صدیقوں کی طرح اختیار نہیں کرتا۔ تو اس
 نصرت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور صرف بیہودہ لاف زنی اس کے
 ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کروڑوں شیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے۔ مگر ان کا مرتبہ خدا
 کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں۔ بلکہ خدا کے پاک بتی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی
 سے خدا کا الہام پانے والے ہیں۔ وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يَعْنِي بَعْضُ نَبِيِّينَ
 کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ الہام محض
 فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں۔ بلکہ فضیلت اس

صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے۔ ہاں
 الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو۔ تو وہ بھی اُن کا ایک پھل ہے
 اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو۔ کہ بندہ سوال کرتا ہے
 اور خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب
 ہو۔ اور الہی شوکت اور نور الہام میں پایا جائے۔ اور علوم غیب یا معارف
 صحیحہ پر مشتمل ہو۔ تو وہ خدا کا الہام ہے۔ خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ
 جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے
 اسی طرح رب اور اس کے بندے میں ہم کلامی واقع ہو۔ اور جب یہ کسی
 امر میں سوال کرے۔ تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا اُبتھالے
 کی طرف سے سُننے جس میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ
 ہو۔ اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اس کے لئے موہبت ہو جائے۔ تو وہ
 خدا کا کلام ہے۔ اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے۔ مگر یہ درجہ
 کہ الہام بطور موہبت ہو۔ اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ ایسے
 بندہ سے خدا کو حاصل ہو۔ اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ یہ کسی کو نہیں
 ملتا۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں
 اور نیز اس چیز میں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک الہام الوہیت
 کے بڑے بڑے کرشمے دکھلاتا ہے۔ بارہا ایک نہایت چمکدار نور پیدا ہوتا
 ہے۔ اور ساتھ اس کے پُر شوکت اور ایک چمکدار الہام آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر
 اور کیا ہوگا۔ کہ ملہم اس ذات سے باتیں کرتا ہے۔ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے
 والا ہے۔ دنیا میں خدا کا ویدار ہی ہے۔ کہ خدا سے باتیں کرے۔ مگر اس
 ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے۔ جو کسی کی زبان پر بے
 ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو۔ اور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور
 مخاطبہ نہ ہو۔ بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے۔ کیونکہ خدا اس طریق پر

بھی سست اور غافل بندوں کو آزمانا ہے۔ کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے۔ اور وہ شخص اندھے کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی۔ خدا سے یا شیطان سے۔ سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے۔ لیکن اگر ایک صراح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے۔ اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذیذ پر معنی پر محکم پوری شوکت کے ساتھ اس کو سنائی دے۔ اور کم سے کم یا رب! اس کو ایسا اتفاق ہو۔ کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو۔ اُس نے سوال کیا۔ خدا نے جواب دیا۔ پھر گزارش عاجزانہ کی۔ خدا نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ ایسا ہی دس مرتبہ تک خدا میں اور اس میں باتیں ہوتی رہیں اور خدا نے یا رب! ان مکالمات میں اس کی دعائیں منظور کی ہوں۔ عمدہ عمدہ معارف پر اس کو اطلاع دی ہو۔ آنے والے واقعات کی اس کو خبر دی ہو۔ اور اپنے برہنہ مکالمہ سے یا رب! کے سوال و جواب میں اس کو مشرف کیا ہو۔ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہیے۔ کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اس کو اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا۔ اور ان صدیقیوں کا اس کو وارث بنا دیا۔ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جس کو ملی۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بیچ ہے۔ اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہونے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے۔ جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے۔ وہ اس کے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس کو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو پہلوں کو دی گئیں۔ افسوس اندھی

دنیا نہیں جانتی۔ کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ
 تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو اس کو کافر کھڑا یا جاتا ہے۔
 اور یا اس کو معبود کھڑا کر خدا کی جگہ دی جاتی ہے۔ یہ دونوں ظلم ہیں۔ ایک
 افراط سے اور ایک تفریط سے پیدا ہوا۔ مگر عقلمند کو چاہیے۔ کہ وہ کم ہمت
 نہ ہو۔ اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے۔ اور نہ صاحب اس مرتبہ کی
 کسر شان کرے اور نہ اس کی پوجا شرع کرے۔ اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ
 تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے۔ کہ گویا اپنی اُلُوہیت کی چادر اس پر
 ڈال دیتا ہے۔ اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے
 جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے مجھے دیکھا۔ اس نے خدا
 کو دیکھ لیا۔ غرض یہ بتدو کے لئے انتہائی تنبیہ ہے۔ اور اس پر تمام سلوک
 ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پوزی نسلی ملتی ہے۔ میں بنی نوع پر ظلم کرونگا۔ اگر میں اس
 وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ تمام جس کی میں نے یہ تعریفیں کی ہیں۔ اور وہ مرتبہ مکالمہ
 اور مخاطبہ کا جس کی سینے اس وقت تفصیل بیان کی۔ وہ خدا کی عنایت نے
 مجھے عنایت فرمایا ہے۔ تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں۔ اور ڈھونڈنے والوں
 کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں۔ اور سچائی قبول کرنے والوں کو اس پاک چشمہ
 کی خوشخبری سناؤں۔ جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے۔ اور پانے والے ٹھوڑے
 ہیں۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں۔ کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات
 اور دائمی خوشحالی ہے۔ وہ بحرِ قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا
 کاش جوینے دیکھا ہے۔ لوگ دیکھیں۔ اور جوینے سنا ہے۔ وہ نہیں۔ اور
 قصصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں۔ وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے
 خدا نظر آتا ہے۔ وہ میل اُتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دُور ہو جاتے
 ہیں۔ وہ آئینہ جس سے اس پر نہ ہستی کا درشن ہو جاتا ہے۔ خدا کا وہ مکالمہ
 اور مخاطبہ ہے۔ جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی رُوح میں سچائی کی طلب ہے

وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ کہ اگر روجوں میں سچی
 تلاش پیدا ہو۔ اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے۔ تو لوگ اس
 طریق کو ڈھونڈیں۔ اور اس راہ کی تلاش میں لگیں۔ مگر یہ راہ کس طریق
 سے کھلے گی۔ اور حجاب کس واسطے اٹھے گا۔ میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں۔ کہ صرف اسلام ہی ہے۔ جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور
 دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے چر لگا چکی ہیں۔ سو یقیناً سمجھو
 کہ یہ خدا کی طرف سے چہر نہیں۔ بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ
 پیدا کر لیتا ہے۔ اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں۔ کہ ہم بغیر آنکھوں کے
 دیکھ سکیں۔ یا بغیر کانوں کے سن سکیں۔ یا بغیر زبان کے بول سکیں۔ اسی طرح
 یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیالے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔
 میں جو ان تھا۔ اب بوڑھا ہوا۔ مگر میں نے کوئی نہ پایا۔ جس نے بغیر اس پاک
 چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔

اے عزیزو! اے پیارو! کوئی انسان خدا کے اور دلوں میں
 اس لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو۔ کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام
 ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریا
 فیض ہے۔ یہ ہرگز نہ چلا۔ کہ آئندہ اس الہام کو چر لگا دے اور اس طرح
 پر دنیا کو تباہ کر دے۔ بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ
 دروازے کھلے ہیں۔ ہاں ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو۔ تب وہ آسانی
 سے تمہیں ملیں گے۔ وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا۔ اور اپنے مناسب مقام
 پر ٹھہرا۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تا تم اس پانی کو پی سکو۔ یہی کرنا چاہیے کہ
 آفتاں و خیراں اس چشمہ تک پہنچو۔ پھر اپنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھ دو
 تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ انسان کی تمام سعادت اسی میں
 ہے۔ کہ جہاں اس روشنی کا پتہ ملے۔ اسی طرف دوڑے۔ اور جہاں اس

گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے۔ دیکھتے ہو۔ کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کا کامیاب نور آسمان سے ہی اترتا ہے۔ انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی باتیں سچا گمان اس کو بخش نہیں سکتیں۔ کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو۔ اگر دیکھ سکتے ہو۔ تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو۔ مگر ہماری آنکھیں گوبینا ہوں۔ تاہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں۔ اور ہمارے کان گوشنوا ہوں۔ تاہم اس ہوا کے حاجتمند ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہے۔ وہ خدا سچا خدا نہیں ہے۔ جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری ٹکلوں پر ہے۔ بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنی وجود کا آپ بیتی دیتا رہا ہے۔ اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنی وجود کا پتہ دیوے۔ آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو ہیں۔ عنقریب صبح صادق ہونے والی ہے۔ مبارک وہ جو اٹھ بیٹھیں۔ اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں۔ وہی خدا جس پر کوئی گروہ اور مصیبت نہیں آتی۔ جس کے جلال کی جھلک پر بھی حادثہ نہیں پڑتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ**۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ**۔ اسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے۔ آفتاب کا وہی آفتاب ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کی دہی جان ہے۔ سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو اس کو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں۔ جو حق الیقین کے مرتبہ پر ہیں۔ اور وہ تمام شداہد اور مصائب اور نکالبت ہیں۔ جو خدا کے نبیوں اور راستبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضا و قدر سے پہنچتی ہیں۔ اور اس قسم کے لوگوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علی طور پر انسان کے دل میں تھیں اس پروردگار کی ربیب میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر عمل

کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تام کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ تمام احتیاط عقو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بھرے ہوئے تھے۔ اب تمام اعضا کو عملی مزاوالت کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے۔ اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار اس پر جما دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِيٍّ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝ لَنَبْلُوَنَّكَ فِي أَمْوَالِكَ وَفِي أَنْفُسِكَ وَلَنَبْلُوَنَّكَ مِّنَ الْيَدَيْنِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكَ مِّنَ الْيَدَيْنِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝ لَنَبْلُوَنَّكَ فِي أَمْوَالِكَ وَفِي أَنْفُسِكَ وَلَنَبْلُوَنَّكَ مِّنَ الْيَدَيْنِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝

ہم تمہیں خوف اور قاف اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے صلح جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائیں گے۔ یعنی یہ تمام تکلیفیں فضا و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے تمہیں پہنچیں گی یوں لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں۔ اور خدا کی طرف رجوع کرینگے۔ ان لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو۔ بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے۔ کہ دماغ و انز کر تمام اعضاء اس سے متاؤب اور رنگین ہو جائیں۔ اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں۔ سو علم کے مستحکم کرنے اور اس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ کہ عملی طور پر اس کے نقوش اپنے اعضاء میں جمالیں۔ کوئی اونے علم بھی عملی مزاوالت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ مثلاً مدت و بار سے ہمارے علم میں یہ بات ہے۔ کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے

اور اس میں کوئی زیادہ یا کم نہیں۔ صرف اتنا ہے۔ کہ آٹا گوندھ کر اور نقد
ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیڑے بناویں۔ اور ان کو دونوں ہاتھوں
کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے توبے پر ڈال دیں۔ اور ادھر ادھر پھیر کر
اور آگ پر سینک کر رکھ لیں۔ روٹی یک جا بیگی۔ یہ تو ہماری صرف علمی لاف و
گذا ف ہے لیکن جب ہم نا تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے۔ تو اول
ہم پر ہی مصیبت پڑیگی۔ کہ آٹے کو اس کے مناسب قوام پر رکھ سکیں بلکہ یا
تو پختہ نہ ہو گا۔ اور یا پتلا ہو کر گلگلوں کے لائق ہو جائے گا۔ اور اگر مر کر اور
تھک تھک کر گوندھ بھی لیا۔ تو روٹی کا یہ حال ہو گا۔ کہ کچھ جلیگی اور کچھ کچی رہیگی
پیش میں ٹکیا رہیگی۔ اور کئی طرف سے کان نکالے ہوئے ہونگے۔ حالانکہ یہ اس
برسن تک ہم بچتی ہوئی دیکھتے رہے۔ غرض مجرّد علم کی شامت سے جو عملی مشق کے
بغیر نہیں آیا۔ کئی سیر آٹے کا نقصان کرینگے۔ پھر جبکہ ادنیٰ ادنیٰ سی بات
میں ہمارے علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں مجرّد عملی مزادلت اور مشق
کے صرف علم پر کیونکر کچھ وسر رکھیں۔ سو خدا بیتحالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھانا
ہے کہ جو مصیبتیں میں تم پر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں یعنی
ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے۔ کہ تم اپنے مالوں اور
جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے۔ لوگ تمہارے مال کو ٹینگے تمہیں قتل کر چکے اور
تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی تنائے جاؤ گے
وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہینگے پس اگر تم صبر کرو گے۔ اور سچا
باتوں سے بچو گے۔ تو یہ ہمت اور بہادری کا کام ہو گا۔ ان تمام آیات کا مطلب
یہ ہے۔ کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے۔ جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھائے اور
مخوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک نہ پہنچے۔
جانتا چاہیے۔ کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور بھولتا ہے۔ ایسا
ہی علم عملی مزادلت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے

کا بڑا ذریعہ عملی مزادلت ہے۔ مزادلت سے علم میں نور آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے۔ یہی تو ہے کہ عملی طور پر ہر ایک گوشہ اس کا آزمایا جائے۔ چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا۔ جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا۔ ان کو یہ موقعہ دیا۔ کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چکاوں۔ اور اس کے نور سے پُر ہو جاویں۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ دُکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فحشیاں کا۔ تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں۔ جو مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں۔ اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں۔ جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے۔ سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت و ثابت ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا۔ اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل یا استیاز کو دکھلانے چاہئیں۔ یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فزع سے کنارہ کرتا۔ اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا۔ ایسے طور پر دکھا دیئے۔ جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جیسا کہ کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو۔ تو اس استقامت اور اس طور سے دُکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا۔

اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا۔ یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے سامنے ہمارے ہونے۔ جو ایک گروہ کثیر کفار کا اپنی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دُکھ دینے والوں کو بخت اور شہر سے

نکالتے والوں کو امن دیا۔ ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا۔ اور قیو پاکر
 اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق و
 دیکھ کر گواہی دی۔ کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتہً راستباز نہ ہو
 یہ اخلاق ہرگز دکھا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے
 یک لحظہ دور ہو گئے۔ آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے
 دکھلا دیا۔ وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے
 قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَكُسْحَانِي وَكُلِّيَّ وَكُلَّتِي لِلّٰهِ سِرِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی انکو
 کہہ دے۔ کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنے اور میرا جینا خدا کی راہ
 میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لئے اور نیز اس کے بندوں کے آرام
 دینے کے لئے ہے۔ تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ جو خدا
 کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لئے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی یہ
 خیال نہ کرے۔ کہ آپ نے نعوذ باللہ جاہلوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خودکشی
 کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وہم سے کہ اپنے تئیں کسی آلہ قتل کے ذریعہ سے ہلاک
 کر دینا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف
 تھے۔ اور قرآن شریف ایسی خودکشی کے منکب کو سخت مجرم اور قابل سزا ٹھہراتا
 ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یعنی خودکشی
 نہ کرو۔ اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو۔ اور یہ ظاہر ہے
 کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں درد ہو۔ اور زید اس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑ
 لے۔ تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ بلکہ اپنے سر کو احمقانہ
 حرکت سے ناحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا۔ کہ جب زید خالد کی خدمت میں
 مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا۔ اور اس کے لئے عمدہ دوائیں پتیر
 کرتا۔ اور طبابت کے قواعد کے موافق اس کا علاج کرتا۔ مگر اس کے سر کے پھوڑنے
 سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو

کو دکھ پہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے نبی نوح کی رہائی کے لئے جان کو وقف کر دیا تھا۔ اور دُعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جو رو جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَدْرِكُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ۔ کیا تو اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لئے اٹھا رہا ہے۔ اپنے تمیں ہلاک کر دے گا۔ اور کیا ان لوگوں کیلئے جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دے گا۔ سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق بھی ہے۔ کہ قوم کی بھلائی کے لئے قانون قدرت کے منبر راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھا دیں۔ اور مناسب تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں۔ نہ یہ کہ قوم کو سخت بلایا مگر اسی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں۔ یا دو تین رتی اسٹرکٹیا کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔ اور پھر گمان کریں۔ کہ ہم نے اپنی اس حرکت بجائے تو م کو نجات دیدی ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ زمانہ خصلتیں ہیں۔ اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایسی خود کشی کی گوبعد میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں۔ مگر یہ حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا تنگ ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر نہیں ہے۔ جس کو انتظام کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا۔ جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے۔ جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو۔ اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہر گز ظاہر نہیں ہو

سکتے۔ ثبات ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناواری اور بے اقتداری
 کی حالت میں لوگوں کی باریں کھاتا مر جاوے اور اقتدار اور حکومت اور
 ثروت کا زمانہ نہ پاوے۔ اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا۔ اور اگر
 کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ثابت نہ ہوگا کہ وہ دل کا بہادر تھا۔
 یا بزدل ہوگا۔ اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمیں
 کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا۔ تو ان سے کیا سلوک بجا
 لاتا۔ اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا۔ تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا۔ اور
 اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا۔ تو دم دبا کر بھاگ جاتا۔ یا بہادری کی طرح
 ہاتھ نہ دکھاتا۔ مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور علم
 اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا
 میں اس کی تصویر ڈھونڈنا لا حاصل ہے۔ اپنے دونوں زمانوں ضعف اور قدرت
 اور ناواری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھا دیا۔ کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ
 درجہ کے اخلاق کی جامع تھی۔ اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا
 نہیں ہے۔ جو اس کے ظاہر ہونے کے لئے آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا۔
 شجاعت۔ سخاوت۔ استقلال۔ عفو۔ علم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے
 طور پر ثابت ہو گئے۔ کہ دنیا میں اسکی تلبیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔ ہاں یہ
 سچ ہے۔ کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اور اسلام کو نابود کرنا چاہا۔ خدا
 نے ان کو بھی بے سزا نہیں اچھوڑا۔ کیونکہ ان کو بے سزا چھوڑنا گویا راستباندوں کو
 ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی
 ہر گز یہ غرض نہ تھی۔ کہ خواہ ستواہ لوگوں کو قتل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ و ادا
 کے ملک سے نکالے گئے تھے۔ اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید
 کئے گئے تھے۔ اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے۔ اور اسلام کی تعلیم کو

روکتے تھے۔ لہذا خدا کے قانون حفاظت نے چاہا۔ کہ منطلعموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے۔ جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی۔ انہی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ
 ہوا۔ غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لئے بطور مدافعت
 شر کے وہ لڑائیاں تھیں۔ اور اس وقت ہوئیں۔ جب کہ ظالم طبع لوگ اہل
 حق کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری
 کو عمل میں نہ لاتا۔ تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام
 نابود ہو جاتا۔ یاد رہے۔ کہ ہمارے مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے۔ کہ وہ خیال
 کرتے ہیں۔ کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہئے۔ جس کے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو۔ اور ہمیشہ حلم اور نرمی کے پیرایہ میں اپنی
 محبت اور رحمت ظاہر کرے۔ ایسے لوگ اپنی دانست میں خدا کے عزوجل
 کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں۔ جو اس کی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی اور
 ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں فکر اور غور کرنے
 والوں پر آسانی سے کھل سکتا ہے۔ کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور فاش
 غلطی میں مبتلا ہیں۔ خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف
 ثابت ہوتا ہے۔ کہ دُنیا کے لئے وہ رحمت محض تو ضرور ہے۔ مگر
 وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی۔ بلکہ وہ ہر امر رحمت کے تقاضا سے طبیبِ حاذق کی طرح کبھی
 شربت شیریں ہمیں پلاتا ہے۔ اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے۔ اس کی رحمت
 ذرع انسان پر اس طرح وارو ہوتی ہے۔ جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام
 وجود پر رحمت رکھتا ہے۔ اس بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک
 فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے
 ایک بال کو اکھاڑنا چاہے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن بادِ صفِ اس
 کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں۔ ہمارے تمام وجود

میں بڑی ہوئی ہے۔ اور تمام اعضاء حقیقت میں ہمارے لئے پیارے ہیں۔ ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے۔ مگر کچھ بھی یہ بات بیدار ہمت ثابت ہے۔ کہ ہم اپنے تمام اعضاء سے ایک ہی درجہ کی اور یکساں محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضاء کے رئیسہ و شریفیہ کی محبت جن پر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے۔ ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضاء کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس جب کبھی ہمارے لئے کوئی ایسا موقع آ پڑتا ہے۔ کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ اس درجہ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے۔ تو ہم جان کے بچانے کے لئے بلا تامل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں۔ اور گواہ وقت ہمارے دل میں یہ رنج بھی ہوتا ہے۔ کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں۔ مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے۔ ہم کاٹنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں۔ پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہئے۔ کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے راستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور فساد پھیلتا ہے۔ تو راست بازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لئے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے۔ خواہ آسمان سے خواہ زمین سے اس لئے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے۔ ویسا ہی حکیم بھی ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ